

भाष्यसाहित्य-मंडल 'के लिये'
सर्वाधिकार सुरक्षित

श्री बाबू मधुराप्रसाद शिवहरे के प्रबन्धसे
दी फाइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस,
अजमेर में मुद्रित

विद्यावाचस्पति गणेशदास शर्मा गौड

समर्पण

स्वर्गता अनुजा श्री हेमलता देवी

दुर्गाचार्ड

की

पुराण-स्मृति में

समर्पित

शान्तिहृत्,

बसंत पञ्चमी

वि० संवत् १९८६

गणेशदत्त शर्मा,

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
१—गृह कार्य	१
२—भोजन बनाना	६
३—पशु पालन	१३
४—रसोई घर	१९
५—कल्याणी बनो	२४
६—उन्नति करो	३३
७—कुटुम्ब में रहो	४१
८—पवित्रता	५०
९—सुख की प्राप्ति	५३
१०—पति सेवा	५७
११—पत्नी के अधिकार	६२
१२—सम्राज्ञी का पद	६५
१३—सौभाग्यवती बनो	६९
१४—ज्ञान प्राप्ति	८१
१५—दीर्घायु	८९
१६—बलवान् सन्तान	९५
१७—सदाशयता और मनन की पवित्रता	१००

१८—ईश्वरोपासना	११३
१९—सन्तानोत्पादन	११९
२०—आनन्दित रहो	..	.	१२१
२१—छियों के विचार	.	.	१२५, १२६
२२—छियों के चाल डाल	.	..	१२०
२३—घी दूध का मयन्ध	१३१
२४—बालविवाह	१३५
२५—गृहस्थाश्रम की नौका	१४०
२६—तन मन धन पति की सेवा में		१४२
२७—चरखा, सूत और वस्त्र	१४४
२८—पुरुषों से श्रेष्ठ	१४८
२९—यज्ञ करने की आज्ञा	१५४
३०—विधवाओं का कर्त्तव्य	१५६

शुद्धाशुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	१२	मनोरञ्ज	मनोरञ्जन
९	१९	वेद	वेद
११	१८	गरीयसी	गरीयसी
१४	७	इसकी	इसके
१९	७	खी	खी
११	१६	हो	हों
२५	३	वेह	वेद
३३	२१	मंसा	मंशा
३३	२४	चुनावे	चुनाचे
४३	६	पशुभ	पशुओं
४६	३	कोम्य	योग्य
४६	८	के छिप्	के लिये
११	१२	कथन को	कलन के
११	१२	अधिकारी	अधिकारों
५१	५	या	यहां
५४	१४	वरसा का	वर्षा का
६८	०	अठि ले हैं	अठिले हैं
८३	३	कवि अपनी	कवि भी अपनी
८८	६	“महा” को अर्थ	“महा” के अर्थ
११०	८	जो लोग	लोगों को
१४५	७	ध्यान न रखो	ध्यान रखो
१५९	१७	विधवापुं	विधवाओं द्वारा

उपोद्घात

अति प्राचीन वैदिक काल में मन्त्रद्रष्टा ऋषि केवल पुरुष ही नहीं प्रच्युत स्त्रियों भी होती थीं। वेदमन्त्रों के साथ उल्लिखित ऋषियों के नामों में ऋषि स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। अतिप्राचीन यज्ञ काल में यज्ञमान पत्नियों के सहयोग के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता था अथवा नहीं माना जाता था। उपनिषद् काल में भी गार्गी जैसी ब्रह्मवादिनी देवियों का उल्लेख मिलता ही है। विदेह जनक के समय में अन्य भी उग्र ब्रह्मवादिनियों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। रामायण के समय में 'अपाला' नामक एक ब्रह्मवादिनी का उल्लेख आता है। इन बातों से स्पष्ट है कि उस उस समय में देवियों को अपनी बुद्धि के विकास के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वर्तमान स्मृतियों में भी सद्यो वधू और ब्रह्मवादिनी नामक दो प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख आता ही है। वेदान्त में 'मदालसा' के नाम को कौन भुला सकता है। वीरता में महाभारत की 'त्रिदुला' प्रसिद्ध है ही। मण्डन मिश्र की त्रिदुषी अर्धाङ्गिनी को भी कोई कैसे भुला सकता है। इसी प्रकार वेद, स्मृति, उपनिषद् धर्म शास्त्र, की दृष्टि से उस समय में स्त्रियों की दशा प्रत्येक विभाग में पूर्ण समुन्नत थी। मनुस्मृति में—

'न स्त्री स्वातन्त्र्यमहर्ति'

ऐसा एक वाक्य मिलता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा न दी जावे। इसका अर्थ यही है कि ऐसी स्त्रियाँ जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, जिन्होंने परिपक्व विज्ञान नहीं प्राप्त

किया उनको अवश्य ही जिस समय में, जिस अवस्था में जिसके सन्निधि रहे, उसकी निरीक्षकता में रहना समुचित है। और होना भी चाहिये इसी प्रकार। जब आर्य साम्राज्य, अधिराज्य अथवा महाराज्य की परम्परा नष्ट हो गयी, परचक्र का समय आया तब, राष्ट्र के साथ ही राष्ट्रगत पुराणों की धर्ममर्यादा सकुचित होती गयी और पुराणों के साथ ही स्त्रियों की भी दशा हीन हुई। क्योंकि मर्यादा को स्थिर रखने वाला, मर्यादा को चलाने वाला कोई भी आर्य अथवा हिन्दू सम्राट् सिर पर नहीं रहा। यही कारण है कि वर्तमान दासता के समय में स्त्रियों की दशा हीनतम हो गयी और पुरुष अन्य प्रणाली की शिक्षा दीक्षा में सलीन हुये। फिर भी स्त्रियों को धन्यवाद है कि हिन्दुओं में जो कुछ भी संस्कृति का अंश बचा है यह उन्हीं के कारण है। इस छोटी पुस्तक में ग्रन्थकार अथवा लेखक ने वैदिक प्रमाणों से यह सिद्ध करने की सफल चेष्टा की है कि वैदिक मन्त्र स्त्रियों को विद्या बुद्धि के विकास के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता देते हैं। इसी बात की पुष्टि में, स्मृति, धर्मशास्त्र, इतिहास, नाट्य आदि के समुपयुक्त उद्धरण यत्रतत्र दिये गये हैं। इस विषय में इस प्रकार का ग्रन्थ आज तक दगने में नहीं आया। लेखक चाहते तो इसी ग्रन्थ को और भी विस्तार रूप में प्रकाशित कर सकते थे। किन्तु 'न्यायारम्भ क्षेमकर' इस न्याय से उन्होंने स्वल्पारम्भ ही श्रेयस्कर समझा है। आशा है इसके द्वितीय संस्करण में अथवा द्वितीय भाग में विस्तार रूप प्राप्त होगा। इस छोटे से ग्रन्थ में ३१ प्रकरण हैं और स्त्रियों की दृष्टि से प्रत्येक आवश्यक बात पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक स्त्रियों के लिये अत्युपयोगी सिद्ध होगी। (१) गृह कार्य (२) भोजन धनाना (३) पशु पालन (४) रसोई घर (५) कल्याणी धनो (६) उन्नति करो (७) कुटुम्ब में रहो (८) पवित्रता (९) सुख की प्राप्ति (१०) पति सेवा (११) पत्नी के अधिकार (१२) सम्राज्ञी पद (१३) सौभाग्यवती धनो (१४) ज्ञान प्राप्ति (१५) दीर्घायु (१६) बल

यान् सन्तान (१७) सदाशयता और मन की पवित्रता (१८) ईश्व-
रोपासना (१९) सन्तानोत्पादन (२०) आनन्दित रहो (२१)
स्त्रियों के विचार (२२) स्त्रियों के विचार (२३) स्त्रियों की चालढाल
(२४) दूध का प्रबन्ध (२५) बाल विवाह निषेध (२६) गृह-
स्थाश्रम की नौका (२७) तन मन धन पति की सेवा में (२८) चरखा
सूत और घख (२९) पुरषों से श्रेष्ठ (३०) यज्ञ करने की आज्ञा
(३१) विधवाओं का कर्त्तव्य । भिन्न भिन्न प्रकरणां के इन उपर्युक्त शी-
र्षकों से ही स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में किन किन विषयों का समुद्देश है ।
हम यदि प्रत्येक बात की समालोचना करने लगेंगे तो हमारी विवेचना
से ही ग्रन्थ का आकार द्विगुण हो जायगा । लेखक ने थोड़े में बहुत राने
का सफल प्रयत्न किया है और नि संकोच से बधाई के पात्र है ।

परम कारुणिक भगवान् ने सृष्टि कार्य पर दृष्टि रखकर जहां पुरषों में
कठोरतादि गुण रखें हैं वहां स्त्रियों में कोमलतादि गुणों का विशेष प्रवेश
रक्खा है । असली सगूर्णता पुरष और स्त्रियों के गुणों को मिलाकर ही हो
सकती है । इसीलिये विवादिता स्त्री के लिये 'अर्द्धाङ्गिनी' पद अनन्त समुचित
है । किन्हीं गुणों का प्राधान्य पुरषों में, तो किन्हीं गुणों का प्राधान्य स्त्रियों
में देखने को मिलता है । भगवान् की सृष्टि की विचित्र दशा को अनुभव
करते हुये कहना पड़ेगा कि उसने एक भी सर्वार्हमुन्दर सर्वार्ह परिपूर्ण
वस्तु नहीं बनायी, जैसे विभिन्न प्रकार के पुष्पों में, किसी में गंध है तो
रूप नहीं, रूप है तो गन्ध नहीं, किसी में दोनों हैं तो चिरकाल-
क्षमता नहीं, किसी में वर्ण की स्थायिता नहीं, इसी प्रकार सब वस्तुओं
की दशा है । वैदिक प्रणाली में शिक्षा विषय में 'माता' को ही सबसे श्रेष्ठ
समानास्पद-पद दिया गया है । क्योंकि असली तो यक्षा जो कुछ
यनता यह माता के गर्भ में और गोद में ही बनता है । फिर पिता
और गुरु शिक्षा दीक्षा के संपुट भले ही दिया करें । सबसे पहले यक्षा

‘मातृमान्’ बने, फिर तदनुकूल ‘पितृमान्’ फिर ‘आचार्यवान्’ बने तब समक्षिये शिक्षा सर्वाङ्ग परिपूर्ण हुई। यथार्थ रीति पर ‘मातृमान्’ न बनाने से ‘पितृवान्’ अथवा ‘आचार्यवान्’ बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसीलिये स्त्री शिक्षा की परमावश्यकता है। स्त्रियों की ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा का विधान वेदों में है।

‘ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विदन्ते पतिम् ।’

यदि मातृशिक्षा का पूर्ण विकास हो जाय तो ‘मातृमन्दिर’ में ही बालक सब कुछ सीख सकता है। फिर तो पिता तथा आचार्य का कार्य नाम मात्र को रह जायगा। उस करणानिधान भगवान् के करणा रस से पुनरपि स्त्रियों में जागृति होकर भारत वर्ष की सन्तान फिर तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, होकर भारत वर्ष के गत गौरव की प्रस्थापित करने में समर्थ हो यही हार्दिक भारना है। अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष प्रसुप्त दशा से उठकर प्रबुद्ध दशा में—

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।’

इस उख को समझने लगा है।

❀ ओ३म् शम् ❀

महाविद्यालय इवालापुर (हरद्वार)

वसन्त पञ्चमी

संवत् १९८९ वि०

नरदेवशास्त्री, वेदतीर्थ.

❀ वेद में स्त्रियाँ ❀

(१) गृह-कार्य

ॐ षमा अगुर्योपितः शुभमाना उत्तिष्ठ नारि तवसं रमस्य ।
सुपत्नी पत्याप्रजया प्रजायत्या त्वागन् यद्यः प्रति कुम्भं गृभाय॥

अथर्व० ११।१।१४

(इमाः) ये सप्त (शुभमानाः) शुभ गुणों से युक्त (योपितः) स्त्रियाँ (आगुर्यः) आ पहुँची हैं । हे (नारि) स्त्री, तू (उत्तिष्ठ) खड़ी हो (तवसं) बल (रमस्य) प्राप्त कर । (पत्या) पति के साथ (सुपत्नी) उत्तम पत्नी बनकर भीर (प्रजया) शुभ सन्तान से (प्रजायती) उत्तम सन्तान वाली होकर रह । यह (यज्ञः) गृह यज्ञ गृहस्थ व्यवहार का शुभ कर्म (त्वा) तेरे पास (अगन्) आ गया है, अतएव (कुम्भं) पड़ा (प्रति गृभाय) उठा ले और गृह कार्य कर ।

(१) "जय कि बड़ी बूढ़ी, गुणवती, बिदुषी एवं सुशीला स्त्रियाँ अथवा स्त्री अपने घर पर आवें, तब स्त्रियों को चाहिए, कि उन आई-हुई स्त्रियों के स्वागत सरकार के लिए खड़ी हो जायें ।" मूर्खा तथा असम्या की तरह बैठी न रहें अथवा 'उस ओर से मुँह न फेर लें । उन स्त्रियों को यथायोग्य प्रणाम करें, जिससे बल की वृद्धि हो । मनुने भी कहा है कि —

अभिधादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विधा यशोबलम् ॥

जो मनुष्य अपने बड़ों का आदर करता है और उन्हें प्रणाम आदि अपने आचरणों द्वारा मान देता है वह आयु, गिया, यश और वज्र इन चार चीजों का पाता है। वेद के उक्त मन्त्र में भी यही झलकना है कि "आदर द्वारा चल प्राप्त कर"। बृद्धों का आदर सत्कार कैसे किया जाये, इस विषय में मनुस्मृति का यह श्लोक देखिए—

अभिधादयेद् वृद्धाश्च दद्याच्चैवासन स्वयम् ।

वृत्ताञ्जलिखपासीत गच्छत पृष्ठतोऽन्वितात् ॥

अपने घयोबृद्धों को अधया सम्मानित मनुष्यों को पहले प्रणाम करे और बाद में उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दे। तत्पश्चात् उनके सामने हाथ जोड़ कर बैठे, और जब वे जायें, तब उनके पीछे पीछे चले। यह हमारी भारतीय प्राचीन सभ्यता है। पहले समय में प्रणाम करने का यह तरीका था कि मनुष्य प्रणाम करने के साथ ही साथ अपना नामोच्चारण भी करता था। इस समय प्रणाम के साथ नामोच्चारण करने की प्रथा का बिल्कुल एाप हो गया है। महाराज श्री रामचन्द्रजी की अर्द्धाङ्गिनी श्रीसीता देवी ने बनवास के समय जब ऋषि पत्नी अनसूयाजी को प्रणाम किया था, तब अपना नामोच्चारण किया था। वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि—

ता तु सीता महाभागामन सूर्या पतिव्रताम् ।

अभ्य धादयदव्याग्रा स्वनाम समुदाहरत् ॥

“उस सौभाग्यवती अनसूया को सीता ने सावधानी से अपना नाम बोलते हुए प्रणाम किया।” भारतीय प्राचीन सभ्यता प्रणाम के लिए इस प्रकार आज्ञा देती है। तात्पर्य यह है कि स्त्री को चाहिये कि अपने घर पर आए हुए प्रणामयोग्य व्यक्तियों का बड़े आदर पूर्वक स्वागत सत्कार करे। किसी को देखकर मुँह चढ़ा लेना, अथवा मन में उसके प्रति

द्वेष या घृणा के भावों को स्थान देना ठीक नहीं है। घर आप दादु का भी आदर करना चाहिए। इस दृष्टि से अपने घर पर आई हुई स्त्रियों का यद ही प्रेम से स्वागत करो और उनसे मीठी वाणी बोलो।

(२) “पति के साथ उत्तम पत्नी बनकर और शुभ सन्तान से उत्तम सन्तान वाली होकर रहो”। वेद का यह वाक्य स्त्रियों के लिए उपदेश देता है कि—हे स्त्रियाँ! तुम अपने पति की उत्तम पत्नी बनो। पत्नी तो हो ही, परन्तु “उत्तम” बनो। मध्यम नहीं, नीच नहीं, बल्कि उत्तम बनने की आज्ञा है। गृहस्थाश्रम में स्वर्ग का आनन्द तभी होता है जब पुरुष को उत्तम पत्नी प्राप्त हो। कर्कशा, बल्लह प्रिया और कुमार्गंगामिनी पत्नी द्वारा स्वर्ग का नन्दनवन—गृहस्थाश्रम की प्रशस्त भयदा सुखी क्यों न रहता हो, परन्तु यदि घर में सुपत्नी है, तो यह स्व प्रशस्तता और सुख घर के दरवाजे पर कदम रखत ही कातर हो जाते हैं। पत्नी के कुटिल व्यवहार से उसका मूल जल जाता है। हम दृष्टि स्त्रियों का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वे “सुपत्नी” बनें। पति की उचित दृष्टांश के अनुकूल कार्य करने वाली स्त्री “सुपत्नी” बन सकती है। कभी कभी कहा जाता है कि पुरुष अपनी पत्नी को कई अनुचित गृह धर्मविरोध कार्यों के लिए बाधित करता है। ऐसे समय में सुपत्नी का कर्त्तव्य है कि अपने पति को यह शिष्ट गृह नम्र शब्दों में अनुचित कार्य से रोक दे। कठोर वचनों द्वारा हृदय पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना नम्र वचनों द्वारा। अनपूर प्रयत्न स्त्री को चाहिए कि वह सुपत्नी बने। ऐसा कोई भी कार्य न करे, जिससे “सुपत्नी” कहलाने का मौका आवे।

जो सुपत्नी होती है, उसके ही गर्भ से सुमन्तान उत्पन्न हो सकती है। अयोग्य मानव की सन्तान कदापि योग्य नहीं हो सकती। सन्तान के स्वभाव अथवा मन पर जितनी गहरी छाप माता के विचारों की पड़ती

है, उतनी पिता के विचारों की नहीं। इस लिए उत्तम सन्तान की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को सुपत्नी बनने की बड़ी भारी आवश्यकता है। स्त्रियाँ यदि कुपत्नी बन जायें, तो वे स्वयं तो बिगड़ी डी, साथ ही अपनी भावी सन्तान को, या यों कहिए कि सारे वंश को बिगाड़ देती हैं। “कड़वी बेल के फल भी कड़ुए ही होते हैं”—यह एक मानी हुई बात है। भगवत् अष्टाई सन्तान की इच्छा करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि पहले वे स्वयं अच्छे स्वभाव, अच्छे आचार और अच्छे कर्मों को करने वाली बनें। इसी में उनका परम फल्यार्थ है, क्योंकि अच्छी सन्तान को पैदा करने वाली माता की लोग प्रशंसा करते हैं और गुरी भीलाद की जननी गुरी तरह निन्दा की पात्र बन जाती है। इस लिये अपनी कोख की राज रखने के लिए, प्रत्येक स्त्री को सुपत्नी बन कर सुसन्तान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए।

(३) “यह गृह्यज्ञ का कार्य तेरे पास आगया है इस लिए घड़ा ले और शुभ कार्य कर।” यह उपदेश स्त्रियों को गृह कार्य के लिए प्रेरित करता है। सुस्त रह कर बैठे रहना वेद को पसन्द नहीं है। ऋग्वेद में कहा है कि—

श्रमयुव पदव्यो धियंधा-

तस्थु पदे परमे चार्धेने ॥ १। ७२। २ ॥

अर्थात्—परिश्रमी, उज्जित गह्वर पर चलने वाले, बुद्धिमान् और पुरुषार्थी तेजस्वी के परम पद में विराजते हैं। श्रमशालि तेजस्वी बनकर उन्नति करते हैं। वेद स्त्रियों को आज्ञा देता है कि “घर का काम करो।” घुपचाप न बैठो। घुपचाप बैठना बहुत लंगों को पसन्द होता है, लेकिन यह वास्तव में अत्यन्त हानिकारक है। जहाँ सुस्ती और आलस्य है वहाँ ही दरिद्रता और मृत्यु है। जहाँ पुरुषार्थ और परिश्रम है वहाँ

लक्ष्मी हाथ बाँधे खड़ी रहती है, और शत्रु भी ऐसे व्यक्ति से घबराती है। कहा भी है—

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति लक्ष्मी ।

वर्तमान युग में आम शिष्यायत है कि स्त्रियाँ दिन प्रतिदिन आलसी बन रही हैं। इसका एकमात्र कारण आरामतल्य है। आराम हीन नहीं चाहता ? सभी की इच्छा होती है कि आराम कर। पढ़ रहें, खाते रहें और मौन मारें। किन्तु जब से आराम में ज्यादानी आगई, सभी से यह दुर्दशा भी आई। आराम करना चाहिए कार्य की यकायक उतारन के लिए। भ्रम तो जिया ही नहीं, फिर आराम कैसा ? भूख तो है ही नहीं, माजन कैसा ? इस आरामतल्यी को सुर्सा कहना चाहिए। यदि मनुष्य परिधम से मुँह दुपायेगा, तो एक दिन महा आलसी होकर निकम्मा हो जायगा। शरीर पीला, निर्यल और रोगी बन जायगा। भापन न पचगा। डॉक्टर, धियों और इर्कीमों के आने जाने का ताँता बँधा रहगा। रात दिन दुवाओं से जीवन व्यतीत करना पडगा। इस प्रकार यह आनन्दमय जीवन हेशमय बनकर भाररूप हो जायगा। ऐसे जीवन से मरना अच्छा है। इसी लिए वेद कहता है कि “स्त्रियो ! गृह-कार्य करो, उससे मुँह न मोड़ो।”

गृह कार्य को वेद ने ‘यज्ञ’ कहा है। इसकी पवित्रता, उत्तमता इस “यज्ञ” शब्द से समझी जासकती है। स्त्रियों को चाहिए कि अपना गृह कार्य, बिना आलस्य के, यज्ञ समझ कर, बड़े आनन्द एवं उत्साह से करें। घर के काम को भार मानकर योगार के रूप में करने से उसे “यज्ञ” नहीं कहा जा सकता। उसे शुभ तथा कर्त्तव्य कर्म समझ कर ही करना चाहिए। गृह-कार्य स्त्रियों के लिए व्यायाम है। व्यायाम से शरीर नीरोग और यलवान् होता है। घर की चहारदीवारी में घन्द रहने वाली स्त्रियाँ को घर का काम धन्धा ही स्वस्थ रखता है। आजकल

बहुधा देखा गया है कि गृह-देवियाँ अपने हाथों से रोटी बनाना, तथा अपने बच्चों को खिलाना भी अच्छा नहीं समझतीं! यह बहुत ही बुरा है। ऐसी आरामनलकी का भयङ्कर परिणाम स्त्रियों को प्रसूत काल के वक्त भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि जीवन से भी हाथ धो बैठने की नीवत आ जाती है। पानी लाना, घर के सब कामों में अन्यन्त मिहिनत का काम है, इस लिए वेद कहता है कि “घड़ा उठा कर घर का पानी भरो।”

प्रत्येक गृह के साथ ही साथ एक छोटी सी पुष्प-वाटिका भी होनी चाहिए, जिसे सँवारने का काम गृहिणी के हाथ में हो। पहले जमाने में ऐसा ही होता था। स्त्रियाँ वाटिका को सींच कर उन्हें हरी-भरी रक्खा करती थीं। जिन्होंने शकुन्तला का आख्यान पढ़ा है, उन्हें इस बात का अच्छी तरह पता है कि, शकुन्तला अपने हाथों से ही पुष्प वाटिका के वृक्षों को पानी पिलाया करती थी। वृक्षों को पानी पिलाने में मनोरञ्ज का मनोरञ्जन और साथ ही काफी परिश्रम भी हो जाता है। स्त्रियों को चाहिए कि गृह-कार्य में कदापि सुस्त न रहा करें।

(२) भोजन बनाना ।

“ ॐ शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा आपञ्जरुमव-
सर्पन्तु शुभ्राः । अद्भुः प्रजां बहुलान् पशून् नः पक्तौदनस्य
सुवृतामेतु लोकम् । ” अथर्व० ११ । १ । १७ ॥

(शुद्धाः) शुद्ध (पूताः) पवित्र (शुभ्राः) और शुभ्र वर्ण वाली (यज्ञिया) पूजनीय (इमा योषित) ये स्त्रियाँ (आप चरुं) जल और अन्न के कार्य में (अवसर्पन्तु) प्रास हों। ये स्त्रियाँ (नः) हमें (प्रजां) सन्तान (अद्भु) देती हैं तथा (बहुलान् पशून्) बहुत पशुओं को संभालती हैं। (ओदनस्य पक्ता) चावल आदि अन्न का

पकाने वाला (मुकुता) उत्तम कर्म करने वालों के (लोक) स्थान को (पतु) प्राप्त हो ।

(१) वेद कहता है कि “स्त्रियों को चाहिए कि वे शुद्ध, पवित्र निर्मल और पूजनीय बन कर अपने गृहकार्य में संलग्न हों । घर में पानी और अन्न का उत्तम प्रबन्ध रखें ।” स्त्रियों को शुद्ध पवित्र और निर्मल रहने की आज्ञा है । वर्तमान काल में देखा जाता है कि, स्त्रियों को कितना जेवर और अच्छे वस्त्रों से प्रेम है, उतना शुद्धता अथवा पवित्रता से नहीं । जेवर और वस्त्रों के लिए रात दिन गृह-कलह चला करता है, किन्तु शुद्धि की ओर जो कि मनुष्य का पहला भूषण है, हमारी बहनों का बहुत कम ध्यान जाता है । जेवर और बहुमूल्य गोटे किनारी के रेवामी वस्त्र, गन्देपन के मुख्य कारण हैं । अधिक पैर लहदने वाली स्त्रियाँ प्रायः गन्दी रहा करती हैं । आपने देखा होगा कि जिन अङ्गों पर जेवर रहता है, वे भलीभाँति धो पोंछ कर शुद्ध नहीं किए जा सकते । नाक में लैंग, कॉंग या नथ पहन लेने से नाक की शुद्धि अच्छी तरह नहीं हो सकती । छोटी उम्र की बालिकाओं को देखिए, जिनकी नाक छेद दी गई, वे अपनी नाक अच्छी तरह साफ नहीं रख सकतीं । हाथों पर घूँड़ियाँ पहने रहने के कारण पहुँचा साफ नहीं हो सकता । पैरों में चौड़ी के कड़े बँध रहे होने से तथा पैरों की अंगुलियों में खुटकी गिछुए रहने से ये स्थान शुद्ध नहीं रहते, बल्कि काले और मैले हो जाते हैं । गले के स्वर्णभूषण, दुस्ती, घनटी, गलसरी, जो मृत या रेशम के साथ पिरोए जाते हैं, बुरी तरह मैले हो जाने पर भी धारण किए जाते हैं । इससे शरीर में चर्म रोगों की सृष्टि तो होती ही है, किन्तु साथ ही यमीने बँधरह की बदबू पास बैठने वाले लोगों को भी दिक् करती है । इसी तरह गोट किनारी के वस्त्र तथा रेवामी वस्त्र धोए नहीं जाते । क्योंकि धोने से उनकी चमक-दमक और सुन्दरता पर

पानी फिर जाता है, इसलिए वे अत्यन्त मैल हो जाने पर ही धोए जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि जेवर और बहुमूल्य कपड़ों में मैल बने रहने में बड़े ही सहायक होते हैं।

स्त्रियाँ को चाहिए कि वे शुद्ध और पवित्र रहा करें। शरीर के प्रत्येक अवयव को जल से धोकर शुद्ध कर लिया करें। मुँह से बूझ न आवे, इस लिए दाँत खूब अच्छी तरह साफ करने चाहिए। जो स्त्रियाँ अपना मुख गन्दा रखती हैं, उनकी सन्तान अल्पायु एवं रोगी होती हैं। इस लिए मुँह को हमेशा शुद्ध रखने का ध्यान रहे। शय्या से उठते ही और सोने के पहले, अपने दाँतों को अच्छी तरह मॉन कर जिह्वा, तालु और कण्ठ का मैल साफ कर देना चाहिए। स्नान अधिक पानी में खूब अच्छी तरह रगड़ पोंछ कर करना चाहिए। दो छोटे पानी डाल लेने का नाम स्नान नहीं है। स्नान नाममात्र के लिए करना भ्रूषण है, स्नान तो शुद्धि के लिए अच्छी तरह करना चाहिए। यज्ञों से बूझ न आवे, इस लिए घस्त्रा को अच्छी तरह साफ-सुधरे रखना चाहिए। स्त्रियों के सिर पर बड़ बड़े बाल रहते हैं, अतएव उनकी शुद्धि बहुत जरूरी है। बालों को कई दिनों के लिए बाँध रखने से गन्दगी पैदा होती है। बाल यदि नियम धोए न जायँ, तो कभी से तो अवश्य ही प्रतिदिन साफ करने चाहिए। कई जातियों में, बालों में घी डालने का रिवाज है। तेल डालना अनुमत् माना जाता है। यह एक भ्रूषण भरा खयाल है। घी डाल कर बालों को बाँध रखने से उनमें बड़ी दुर्गन्ध आने लगती है। चौधे पाचों दिन बालों को धो डालना चाहिए और उनमें कोई सुगन्धित तेल डाल कर सँवार रखना चाहिए। सिर में लुण्ठ और लीखों का होना गन्धेपन का प्रमाण है।

जिस तरह बाह्य शुद्धि की जरूरत है, उसी तरह आन्तरिक शुद्धि की भी जरूरत है। जो बाहर से तो शुद्ध हो किन्तु अन्दर अपवित्र मन वाला हो

ऐसे मनुष्य को “त्रिपकुम्भं पयोमुखम्” की उपमा दी जा सकती है। जिसके पवित्र शरीर में पवित्र आत्मा का निवास है, वही सदा शुद्ध और पवित्र व्यक्ति कहा जाता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे छल, कपट, दोह, दग्ध, ईर्ष्या, झूठ, चोरी, दगा, फरेब वगैरह को अपने हृदय से निकाल दें। गर्मी की मौसिम में पसीना आदि दूषित पदार्थ शरीर से निकलने के कारण शरीर शीघ्र ही बदबूदार हो जाता है। पास से निकलने में भी बदबू आती है। हवा के साथ उड़कर वह बदबू दूर तक लोगों के दिमाग को फट पहुंचाती है। स्त्रियों को चाहिये कि वे सदा शुद्ध और पवित्र रहें तथा सुगन्धित पदार्थों को शरीर में लगावें।

जो स्त्रियां शुद्ध और निर्मल हैं, वे अच्छी समझी जाती हैं। स्त्रियों के लिए सुन्दरता और शुद्धता आवश्यक हैं। शुद्ध और पवित्र स्त्री अधिक मान्य होती है। स्त्रियों के लिए गौर वर्ण लोगों ने अच्छा माना है। परन्तु कभी कभी ऐसा जाता है कि गोरे रङ्ग के चेहरे की बनावट ठीक न होने से वह मोहक नहीं रहता और काले वर्ण का चेहरा बनावट में ठीक होने के कारण आकर्षक हो जाता है। हमारे देश में नहीं, किन्तु पश्चिमीय देशों में स्त्रियां अपने मुँह पर खूबसूरती लाने के लिए पाउडर लगाती हैं। वहाँ लाखों कराँडों रुपये का पाउडर प्रतिवर्ष रूप रङ्ग बनाने के लिए खर्च होता है। हमारे भारत की वेश्याएँ भी मुँह पर पाउडर लगाती हैं। वेद इस प्रकार की बनावटी खूबसूरती का विरोधी है। वह सच्चा रूप लावण्य रखने की आज्ञा देता है। पाउडर के प्रभाव से स्त्रियों के मुँह की प्राकृतिक-मनोहरता नष्ट हो जाती है। उन्हें ऐसी कृत्रिम सुन्दरता से यचना चाहिए।

जो स्त्रियां सर्वगुण सम्पन्न हैं, वे पूजनीय हैं। पूजनीय का अर्थ है—आदरणीय, माननीय, इत्यादि। मनुजी ने भी कहा है कि—

यत्रनार्यं स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला न्रिया ॥

जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है उस घर में देवता वास करते हैं, और जहाँ इनका अनादर होता है, वहाँ सब काम निष्फल होते हैं। तापस यह है कि, अपनी गृहस्त्री के कल्याण की इच्छा से उन्हें शुद्धाचरण तथा पवित्राचरण द्वारा घर में इज्जत बढ़ानी चाहिए। जिन घरों में आदरणीय गृह स्त्रियों का उचित आदर होता है, वे शान्ति निकेतन बनकर स्वर्गीय सुखों के भण्डार बन जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ गद्दी, मैली, भ्रष्टाचार वाली, कलहयुती, कर्कशा पनी होती है वहाँ धीरे धीरे नाश होने लगता है।

जहाँ सुमति तहाँ सम्पति माना ।

जहाँ कुमति तहाँ विपति निधाना ॥

आगे वेद कहता है कि केवल शुद्ध, पवित्र, रूपवान् और पूज्य बन कर ही न पैदा जाओ, बल्कि इतना होने पर भी अपने गृह का काम जैसे पानी ढाना और रोटी वगैरह बनाना नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्रियों में अब पश्चिमीय घू आती जा रही है। वे अब रोटी बनाना, पानी ढाना, चौका घर्तन करना अपना अपमान समझती हैं। किन्तु ऐसा मान लेना भयङ्कर भूल है। भारतीय स्त्री धर्म में और विदेशीय स्त्री-धर्म में जमीन आस्मान का अन्तर है। हमारे देश का नारी धर्म अत्यन्त पवित्र और धार्मिक है हमें विदेशों की नकल न करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए रोटी वगैरह पदार्थ बनाकर खिलाने की जो उत्तम प्रथा हमारे देश में है वह बड़ी ही अच्छी है। स्त्रियाँ अपने पुत्र, पुत्री, पति, सासु, ससुर, देवर आदि के लिए जो पदार्थ बनावेंगी, वे अत्यन्त सुन्दर और पवित्र होंगे। इस प्रकार तैयार किया हुआ भोजन अत्यन्त लाभदायक होता है। इस लिए पानी ढाना, चौका घर्तन करना आदि घरेलू काम पत्नी को अपने

हार्यो स्वयं करने चाहिएं । भोजन बनाने के लिए, चक्की द्वारा अन्न पीसना पड़ेगा, मसाले वगैरह भी कूटने पीसने पड़ेंगे ही । दाल तैयार करने के लिए दलना, कूटना, फटकना वगैरह काम भी करने पड़ेंगे । चावल और जौ आदि का छिलका कूटकर निकालना होगा । बाजरा वगैरह अन्न भी कूटकर शुद्ध करना पड़ेगा मिहनत होने से स्त्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा । चीजें सब अच्छी, स्वच्छ, सुन्दर और सस्ती तैयार हो जायेंगी । पुरुष वर्ग का एक काम हलका हो जायगा और वे कमाने में लगे रहेंगे । इनकी सैयारी में जो मजदूरी देनी पड़ती, वह बच जायगी । काम में लगे रहने से समय सहज ही में कट जायगा । इन सब बातों पर ध्यान देकर स्त्रियों को चाहिये कि वे अपना समस्त गृह कार्य आलस त्याग कर सर्वदा क्रिया करें ।

(२) “ये स्त्रियां हमें सन्तान देती हैं” । वेद कहता है कि ऐसी शुद्ध, उत्तम रूप वाली, कर्तव्यपरायणा मिहनती स्त्रियां जो सन्तान उत्पन्न करती हैं, वे सुसन्तान होती हैं । सुस्त और आलसी स्त्रियों की औलाद भी वैसी ही निम्नी होती है । स्त्रियां सन्तान उत्पन्न करती हैं, अतएव इनका आदर विशेषरूप से होता है । तभी कहा जाता है कि—

जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

अच्छी जननी ही इस मान के कृत्रिम हैं । जननी बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता है । जो स्त्रियां योग्यता पाकर ही माता बनती हैं, वे सच्ची माताएं कहलाती हैं । संसार में उनका आदर होता है । स्त्रियों को चाहिये कि सुसन्तान उत्पन्न करें ।

(३) “गौ आदि पशुओं की देखभाल रखें” । धिसे तो “पशुपालन” वैश्य जाति का कर्म माना गया है, किन्तु यह घरेलू धन्धा भी है शक्ति को बढ़ाने के लिए अथवा शरीर को दृढ़ और पुष्ट रखने के

लिष्ट घर में दुधारु पशुओं का पालन एक ज़रूरी बात है। उपनयन संस्कार के अधिकारी, द्विज लीगों को तो गौ पालना एक अनिवार्य बात है। क्योंकि बिना गोघृत के पञ्चयज्ञों में से कोई यज्ञ नहीं हो सकता। यह पशुपालन का धन्या स्त्रियों का ही है। क्योंकि यदि पुरुषवर्ग दोनों की देख रेख में प्रातः सायं अपना समय गुजार दिया करें, तो फिर उन्हें खाने कमाने तथा आराम करने का समय ही न मिलेगा। इसलिष्ट घर के दोनों की देख भाल स्त्रियों के हाथ में ही होनी चाहिए। घर आए पशु को बाँध देना, घेस से उस पर हाथ फेरना, खाने को अच्छा चारा, दाना और जल देना तथा घात पर दूध दुहलेना, यह सब काम स्त्रियाँ कर सकती हैं। उनके गोबर के ऋण्डे धाप देना या मौक़र बाँहर से थपवा देना चाहिए। पशु-सेवा नौकरों के भरोसे कभी न छोड़ देनी चाहिए। गृह-स्वामिनी को स्वयं अपने हाथों गोसेवा करनी चाहिए। गो सेवा करने वाली स्त्रियाँ सदा सुखी और आनन्द ॥ रहती हैं। गोसेवा का महात्म्य वर्णन दिया जाय, तो एक अलग पुस्तक तैयार हो सकती है। यह इस निबन्ध का विषय न होने से इस पर अधिक लिखने का हमें कोई अधिकार नहीं। तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को अपना परम-सौभाग्य समझना चाहिए कि गोसेवा का अत्यन्त पवित्र कार्य उनके सुपुर्व रिया गया है। प्रत्येक स्त्री का कर्त्तव्य होना चाहिए कि यह अपने घर में गौ रखे और तन-मन-धन से उसकी खूब सेवा करे। गौदुग्ध अमृत के समान होता है। छोटे-छोटे बच्चों की यह सर्वोत्तम सुराक है। अपने बच्चों को पालने के लिष्ट, अपने पति के शरीर को सुरद एवं दीर्घ-जीवी बनाने के लिष्ट स्त्रियों को चाहिए गो पालन का काम अपने घर में अवश्य रखें। पहले समय में इरेक घर में गौएँ रहती थीं। जिस घर में गो-पालन नहीं होता वह घर अभागा गिना जाता था। महाभारत में कहा है कि बालक अश्वत्थामा ने जब अपने पिता द्रोणाचार्य से पीने के लिष्ट दूध माँगा, तब अपने घर में गौ न होने से उन्हें असह्य दुःख हुआ। वे गौ लेने के लिष्ट पाञ्चालराज द्रुपद के दर-

(पशुभि सह) पशुओं के साथ (एना) इसकी (अभ्यावर्त्तस्य) चारों ओर घूमो और (देवताभि सह) देवताओं के साथ (एना) इसके प्रति (ग्रन्थद्) उन्नति करता हुआ (एधि) प्राप्त हो । (शपथ) गाली, शाप तथा (व्यभिचार) व्यभिचार (न्वा) तुम्हें (मा) न (प्रापत्) प्राप्त हों । (स्वक्षेत्र) अपने क्षेत्र में (अनमीमा) नीरोग होकर (विराज) शोभित हो ।

(१) " पशुओं के साथ इसकी चारों ओर घूमो और देवताओं के साथ उन्नति करके आगे बढ़ो । " वेद का यह वाक्य स्त्रियों के लिए उपदेश करता है कि पशु-सेवा से घृणा मत करो, बल्कि उनके पालन में आनन्द मानो । पशुओं से इतना प्रेम हो कि वे तुम्हारे साथ साथ होंगे फिर, अर्थात् पशु आज्ञानुवर्त्ती हों । वे अपनी मालकिन को एक क्षण के लिए भी न छोड़ें । यदि गृह स्यामिनी यज्ञशाला में जाय, तो वे भी यज्ञशाला की चारों ओर रह । इस प्रकार देवताओं, अर्थात् धार्मिक पुरुषों, सज्जना, तथा परोपकारी महापुरुषों के साथ रह कर अपनी उन्नति में आगे बढ़ो । यज्ञशाला में वेदजाता पुरुषों के उपदेशों की श्रवण कर रही जाति को उन्नति करनी चाहिए । पशु पालन कर उनसे घृत प्राप्त करो, जिससे यज्ञ कार्य का सम्पादन हो सक । यज्ञ में त्रिद्वान् लोग भाग्यो, उनके उपदेशानुसार का पान कर अपना आत्मा को उन्नत तथा पवित्र बनाओ । वेद इस लिए धारम्भार गी आदि पशुओं के पालने की आज्ञा देता है और इस कार्य का स्त्रियों का धन्यता बताता है । स्त्रियों को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए अपने घर में गौ आदि पशुओं को अग्रद्वय रखें और उनसे लाभ उठावें ।

(२) " गाली, शाप और व्यभिचार तुम्हें प्राप्त न हों । " स्त्रियों को चाहिए कि अपने मुख से किसी के लिए गाली, अपशब्द आदि कदापि न निकालें । किसी के लिए अपने दिल में बुरे विचार रख

कर उसका अशुभ चिन्तन नहीं करना चाहिए। इसमें अहिंसा तत्व का उपदेश है। मन, वचन और कार्य से किसी को कष्ट पहुँचाना हिंसा मानी गई है। वेद कहता है कि किसी को गाली मत दो; शपथ मत दो। गाली आदि कटु वचन प्रायः क्रोध में निकलने लगते हैं। इसका विचार रखो कि क्रोध के क्षोंके में कहीं तुम्हारे मुख से किसी के प्रति बुरे शब्द न निकल जायें। क्रोध बहुत बुरी वस्तु है। उस वक्त मनुष्य की बुद्धि, विचार, ज्ञान, विवेक, विद्वत्ता, धार्मिकता आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। भले बुरे का विचार जाता रहता है। इसी लिए शरीरस्थ ७ शत्रुओं में इन्हे भी रक्ता गया है। इसे साधारण न समझना चाहिए। क्रोध से मनुष्य के स्वास्थ्य को भी भारी धक्का पहुँचता है। क्रोध के वक्त रक्त का रङ्ग बदल जाता है। इससे धर्म की भी हानि होती है—

“धर्मव्यक्तर क्रोधस्तस्मात्क्रोध परित्यजेत्।”

तापर्य यह है कि क्रोध के बन्धीभूत होकर, अपने मुँह से कभी भूल कर भी गाली गलौज अथवा बुरे वचन न निकालो। किसी को, रौंड, निपूनी आदि कड़ वचन मत कहो। यदि कोई तुमसे ऐसे कड़ शब्द बोले, तो चुपचाप सुन लेने की आदत डालो। उसे बड़े शब्द बोल कर अपनी चार्णा का अपवित्र मत करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। ज्ञान की योग्यता और अयोग्यता से ही मनुष्य के स्वभाव का अनुमान होता है। जो प्रेम पूर्वक बोलते चालते हैं, वे ही सज्जन भले माने जाते हैं, और जो भाषण में निष्ठुरता रखते हैं, वे निन्द्य एवं दुर्जन गिने जाते हैं।

“तुलसी” भीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर।

वर्शकरण इक मन्त्र है परिहर वचन कठोर ॥”

गोस्वामी तुलसीदासजी का यह वचन प्रत्येक लोको को याद रखना चाहिए। यदि किसी को अपने वक्त में रखना हो तो मोटा बालना सीखो।

(पशुभि सह) पशुओं के साथ (एना) इसकी (१) चारों ओर घूमो और (देवनाभि सह) देवताओं के साथ इसके प्रति (ग्रन्थि) उन्नति करता हुआ (एधि) प्राप्त हो गाली, शाप तथा (अभिचार) व्यभिचार (त्वा) तुझे (प्राप्त्) प्राप्त हों । (स्वेक्ष्य) अपने क्षेत्र में (अगमी) होकर (विराज) शाश्वत हो ।

(१) “ पशुओं के साथ इसकी चारों ओर : देवताओं के साथ उन्नति करके आगे बढ़ो । ” वाक्य स्त्रियों के लिए उपदेश करता है कि पशु-सेवा से घृणवत्कि उनके पालन में आनन्द मानो । पशुओं से इतना तुम्हारे साथ साथ रहो कि, अर्थात् पशु आज्ञानुवर्त्ती हो मालकिन को एक क्षण के लिए भी न छोड़ें । यदि गृह में चाला में जाय, तो वे भी यज्ञशाला की चारों ओर देवताओं, अर्थात् धार्मिक पुरुषों, राज्यों, तथा परमेश्वर के साथ रह कर अपनी उन्नति में आगे बढ़ो । यज्ञशाला पुरुषों के उपदेशों को ध्वनि कर रही जाति को उन्नति करण पशु पालन कर उनसे धन प्राप्त करो, जिससे यज्ञ कार्य का सक । यज्ञ में निद्वान् लोग आयगे, उनके उपदेशानुसार अपनी आत्मा को उन्नत तथा पवित्र बनाओ । वेद इस स्त्री आदि पशुओं के पालने की आज्ञा देता है और इस का धन्यता बताता है । स्त्रियों को चाहिए कि अपने कल्याण के धर में गी आदि पशुओं को अवश्य रखें और उनसे लाभ उ

(२) “ गाली, शाप और व्यभिचार तुझे प्राप्त स्त्रियों को चाहिए कि अपने मुख से किसी के लिए गाली आदि कदापि न निकालें । किसी के लिए अपने दिल में बुरे ।

जाते हैं, किन्तु साथ ही सारे कुल को भी छलकित तथा पार्य यनता पड़ता है। स्त्रियों को चाहिए कि इस विषय में बहुत सावधान रहें। पति मन धर्म स्त्रियों का सच्चा आभूषण है। इसी से ससार में सुख और कीर्ति है। जो स्त्रियाँ व्यभिचारिणी होती हैं, उनके नाम पर सारा ससार शूकता है, जो पतियता होती है उनका नाम अजर-अमर हो जाता है। मर जाने पर भी उनके नाम की पूजा होती है। आज देवी गान्धारी, सावित्री, सीता, पार्वती आदि स्त्रियों का नाम लेकर लोग अपने को पवित्र क्यों मानते हैं ? केवल पतिव्रत धर्म के कारण। श्रीमद्भागवत में लिखा है —

स्त्रीणाम् पति देवानां तच्छुश्रूषाऽनुकूलता ।

तद्वन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रत धारणम् ॥

स्त्रियों के लिए यदि देवता है, तो एकमात्र पति है। सदैव उसी की सेवा शुश्रूषा में रहे। जहाँ यह भावना हो वहाँ व्यभिचार कहाँ ? श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष व्यभिचारी होते हैं, उन्हें यमदूत कौड़ों से तो पान्त ही हैं, साथ ही नरु में उन्हें साह की आग से तपाईं हुई मूनि से लिपगते हैं इत्यादि। इन बातों से स्त्रियों को उपदेश ग्रहण करना चाहिए और अपने मन में पक्की धारणा कर लेनी चाहिए कि—“भले ही प्राण चले जायें किन्तु पतिव्रतधर्म न जाने पाये”। इस बात को न भूल जाओ कि वेद आज्ञा देता है—“स्त्रियो ! तुम्हें व्यभिचार न प्राप्त हो”।

(३) “अपने क्षेत्र में नीरोग होकर शोभित हो”। स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए रोगी-जीवन घनाम और भाग्यहीन होता है। सब प्रकार के सुख और ऐश्वर्य के होते हुए भी यदि शरीर रोगी है, तो वे सब व्यर्थ हैं। इसीलिए कहा गया है कि ‘नीरोग धनो’। आरोग्यता एक अत्यन्त आवश्यक विषय है। नीरोग पति पत्नी के द्वारा ही उत्तम, मेधावी और दीर्घायु सन्तान हो सकती है।

रोगियों की औलाद पैदा होकर क्या करेंगी ? स्त्रियों का क्षेत्र "गर्भाशय" अन्यन्त बीरोग होना चाहिए । गर्भाशय सम्बन्धी कोई विकार रहना अच्छा नहीं है । इसी में स्त्री जीवन की महत्ता है । श्रमशील स्त्रियाँ कभी भी रोगी नहीं होतीं । सुस्त और जालसी स्त्रियों को प्रायः गर्भाशय सम्बन्धी रोगमारियाँ हो जाया करती हैं । इसलिए हम अपनी गृहलक्ष्मियों से बार-बार प्रार्थना करते हैं कि वे मिहनत से जी न चुराया करें । गृह-कार्य को अपने हाथ करत रहन पर काफी मिहनत हो जाती है, जिससे शरीर सुबक और म्मस्थ रहता है ।

स्त्रियों को अपना कार्य क्षेत्र संकुचित नहीं रखना चाहिए, बल्कि विस्तृत रखना आवश्यक है स्त्री जाति पर पुरुषों द्वारा जो अन्याय अथवा अन्याचार हो रहे हैं, उन्हें हटाने का सतत उद्योग करना चाहिए । अपने अधिकारों के लिए पुरुष-समाज को विषय बनना चाहिए । यहाँ हमारी यह दृष्टि नहीं है कि पश्चिमीय देशों में किस प्रकार स्त्रियाँ स्वतन्त्र होकर रहना चाहती हैं, वैसे ही यहाँ भी हों । हमारा तात्पर्य यह है कि शास्त्रानुमोदिन एवं धर्मविरहित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए । घर को ही अपना कार्य क्षेत्र समझ कर कृपमण्डूक की तरह न रहना चाहिए, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी अपना हाथ अवश्य रखना चाहिए । धार्मिक सभा सौमहाट्टियों में अपने पति के साथ साथ भाग लेना चाहिए । सामाजिक तथा नैतिक उन्नति में अपने पति का साथ देना चाहिए । राष्ट्रीय आन्दोलन में गृहदेवियों का आगे आने की जरूरत है । क्योंकि "दत्त सेवा" प्रत्येक देशवासी का प्रथम कर्त्तव्य है, चाहे वह पुरुष हो वा स्त्री । जिन स्त्रियों का कार्य क्षेत्र इस प्रकार उन्नत और विस्तृत रहता है, उनके गर्भ में जो बालक उत्पन्न होता है, वह सर्व गुणसम्पन्न और नररत्न बनता है । इसलिए अपने क्षेत्र में बीरोग होकर इस प्रकार अपनी उन्नति करनी चाहिए । यह वेद की आज्ञा है ।

(४) रसोई-घर

ॐ ऋतेन तष्टा मनसा हितेपा ब्रह्मोदनस्य विहिता वेदिरमे ।
अंसद्रीं शुद्धामुपधेहि नारि तमोदन सादय दैवानाम ॥

अथर्व ११ । १ । २३

(अग्ने) पहले (एषा) यह (ब्रह्मोदनस्य) ब्रह्म क ओदन की (वेदि) घेदी-यज्ञभूमि (ऋतेन) नियम द्वारा (तष्टा) बनाई गई और (मनसाहिता) मन से रची गई है । (नारि) हे स्त्री ! (शुद्धा अंसद्रीं) पवित्र कटाई अथवा वर्तन को इस पर (उपधेहि) चढ़ाओ और (तत्र) उसमें (दैवाना ओदन) देवताओं को देने के लिए अन्न (सादय) बनाओ ।

(१) “पहले यह अन्न पकाने का स्थान नियम से बनाया गया और मन से रखा गया” । वेद कहता है कि कियो ! भोजन बनाने का स्थान रसोई घर नियम पूर्वक बनाओ । क्योंकि अच्छा भाजन बनाने के लिए अच्छे स्थान की आवश्यकता है । यदि पाकशास्त्र असु-विधाननक हुं तो कितना ही चतुर पाकशास्त्री हो या वेने ही उत्तम पदार्थ क्यों न हो, अच्छे नहीं बनग । असुविधाननक स्थान में भाजन बनाते यक्त बनाने वाले को झुल्लाहूँ और क्रोध होने लगता है । भोजन का बनाने वाला व्यक्ति यदि निस्सा कारण असन्तुष्ट अथवा क्रुद्ध हो, तो भोजन कदापि उत्तम तथा सुस्वादि नहीं बनेगा । लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि, “क्रोधी आदमी के हाथ का बना भोजन विष हा जाता है” इस कथन में सम्भवत अतिशयोक्ति हो, किन्तु यह सर्वथा शूठ भी नहीं माना जा सकता । भोजन बनाते वक्त क्रोध न आने पावे, इस बात का ध्यान अग्रदय होना चाहिए । इसके लिए सब से पहले इस ध्यान की आवश्यकता है कि, भाजन बनाने का स्थान सुविधाननक हो । वह नियम

पूर्वक बना हो और इच्छानुकूल हो। उसमें धुआँ निकलने के लिए द्वार बने हों, शुद्ध वायु आने के लिए मार्ग रखे गए हों। प्रकाश के आने का प्रबन्ध हो। मक्खो, मच्छर, नितली आदि क्षुद्र जीव रसाईं घर में न घुसने पावें इसके लिए द्वार पर जिक और पर्दे बगैरह हों। पारशाला लिपी पुती स्पष्ट हो। उसमें चौका क्यारी बगैरह सुन्दर बने हों। जो वस्तु जिस जगह होनी चाहिए वह वही पर रखी गई हो। भोजन बनाने के पात्र शुद्ध तथा जल में धुलें हुए हों। चूल्हा साधा और हवा के रुख पर बना हो, जिसमें आग अच्छी तरह जल सके। ऊँचा नीचा तथा बुरी तरह का धूलना होने से उस पर भोजन बनाते वक्त बड़ी ही असुविधा होती है। इसलिए चूल्हा इस रीति से बनाया जाय, जिसमें आग अच्छी तरह जल सके और उस पर पकने वाले पदार्थ का भग्नीभाति चारों ओर ही आग की गर्मी पहुँचे। चूल्हे का मुँह जिस ओर रखा जाय, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण ओर पूर्व दिशा की ओर प्रायः चूल्हा का मुँह नहीं रखा जाता। उपातिथ शास्त्र के अनुसार चूल्हा स्थापित करने का सुहृत्त्व होता है। चूल्हा जल पकाने की पवित्र वेदी है। इस स्थान पर “पवित्रधन्व” नामक एक दैनिक यज्ञ किया जाता है। अतएव इस भोजन बनाने के स्थान को ‘यज्ञशाला’ भी कहा जा सकता है। इसकी बनायद्विदमानुसार उत्तम होना आवश्यक है।

(२) ‘हे स्त्री! पवित्र कलाही या श्रीर किसी घर्शन धो इस पर चढादे और उसमें देवताओं को देने के लिए अन्न बनाओ।’ जब इस प्रकार का मनके अनुष्ठान रसाईं घर तथा चूल्हा हो तो उसपर स्त्री को चाहिए कि भोजन बनाने के लिए ‘पवित्र’ पात्र उड़ाए। पात्र के माथे “पवित्र” शब्द विचार करन योग्य है। वेद केवल पात्र चढा देने की ही आज्ञा नहीं देता, बल्कि “पवित्र-” पात्र की ओर ध्यान आकर्षित करना है भोजन तैयार करके पात्र धो मर्मांग पर साफरखने चाहिए, वे मैल गंदे, अपवित्र न हों। लिखा भी है—

“सम्भोजनोपलेपाभ्यां गृहमण्डल वर्त्तनैः ।

स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥”

(श्रीमद्भागवत)

स्त्रियों को उचित है कि धोना, पोंछना, मँजिना, लीपना पोतना आदि शुद्धि के कार्यों को स्वयं करें । इस वचन के अनुसार, गृहदेवियों का कर्त्तव्य है कि भोजन बनाने के पात्र बिल्कुल शुद्ध और मल-रहित रखें । भारत के कई भागों में वर्त्तनों को मिट्टी बगैरह से मँज कर पानी से धो टालने का रिवाज है । किन्तु राजपूताना, मालवा आदि प्रान्तों में उन्हें केवल राख से मँज कर रख देते हैं—पानी से धोए नहीं जाते ! पानी से धोए बिना पात्र बिल्कुल शुद्ध नहीं होता । उस पर राख तथा जूदन आदि एगी ही रहती है । स्त्रियों को इन कार्यों पर धीरे-धीरे नजर रखनी चाहिए, और रसोई-घर में जाने के पेरतर वर्त्तनों को छूय साफ़ कर लेना चाहिए । जो स्त्रियाँ आलसी होती हैं, वे बूल्हे पर चढ़ने वाले पात्र का काला पेंदा कभी साफ़ नहीं करती । भरतिया, बटलोई, कड़ाही, तवा, देगधी, भगौनी आदि वर्त्तनों का पेंदा प्रायः काला ही रहता है । उसे वे साफ़ नहीं रखती । वेद की प्रेसी गन्दगी पसन्द नहीं । वह “शुद्ध पात्रों” के लिए आज्ञा दे रहा है । पीतल तौंचे के पात्रों का ही नहीं, बल्कि लोहे के पात्र जैसे तवा कड़ाही बगैरह के पेंदे भी बिल्कुल साफ़ रहने चाहिए । उनके पेंदे की कालिमा छुड़ा देना उचित है । इसी तरह वर्त्तन के अन्दरूनी हिस्से की सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है । जो गृहस्थ अपने पात्रों को शुद्ध रखता है—शुद्ध वर्त्तनों में ही अपना भोजन पकाता है वह सकुटुम्ब स्वस्थ एवं जीरोता रहकर दीर्घायु पाता है । वहनो ! इसे भूल न जाओ कि भोजन बनाने के पात्र अत्यन्त शुद्ध और पवित्र हों ।

उसमें देवताओं को देने योग्य अन्न बनाना चाहिए । यहाँ पर

“देवताओं का अन्न” विचारने योग्य है। जो कुछ भी पकाया जाय, वह देवान्न हो। आसुर अन्न न हो। आसुर पदार्थों के लिए वेद आज्ञा नहीं देता। आपकी रसोई में भूल कर भी आसुर अन्न न आने पावे। शाक, कन्द मूल, फलपूल, पत्र, अन्न, दूध, घृत, आदि वस्तुएँ देवी पदार्थ हैं। मोम, चर्बी, रत्न, अण्डे, हड्डी, मदिरा, लाल भिच, प्याज, सेल खटाई आदि आसुर पदार्थ हैं। जिनके खान से शरीर और मन पर अच्छा प्रभाव पड़, ऐसे सत्त्वगुणी पदार्थों को देवान्न माना गया है। और जिनके खाने से शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता हो—स्वभाव उद्विग्न तथा नीच बनता हो, उन्हें तमोगुणी अथवा आसुरी अन्न कहा गया है। यह यात एक मानी हुई है कि प्राणी जैसा भोजन करेगा, उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जायगा। इस यात का प्रमाण शाकभोजी और माँसभोजी जीव हैं। शाकभोजी प्राणी शान्त और सज्जन होते हैं और माँसभोजी उद्विग्न, खूँखार, भविष्यारी, निर्दय और दुर्जन। वेदों का नीचता, उद्विग्नता और निर्दयता पसन्द नहीं है। इसी लिए वह आज्ञा देना है कि तुम अपने रसोई घर में देवान्न बनाओ। माँस पकाना असुरों का काम है जो पापी और नारकी माने जाते हैं।

“देव” शब्द हम में से कुछ लोगों को शायद अटपटा लँचे। क्योंकि हम लोगों की धारणा है कि “देव” कोई योगि विशेष हैं और वे वहीं आकाश में, किसी स्थान विशेष पर बसा करते हैं। लेकिन यह धारणा निर्मूल है। “देव” शब्द का अर्थ है—धार्मिक, सज्जन, विद्वान्, वेद पाठी, परांपरारी, उदार, शान्त, अनुभवी और सद्गुणी इत्यादि। जो इन बातों से युक्त होगा, वही “देव” है। देव बनने के लिए या बने रहने के लिए देवान्न की पट्टी भारी आवश्यकता है। इसके विपरीत जो लोग आचरण करते हैं, वे असुर, राक्षस, दनुज, दानव, दैत्य, अनाय, यवन आदि नामों से पुकारे जाते हैं। हमारी गृहदेवियों को अपना “देव” शब्द सार्थक

रखने के लिए रसोई घर में देवाछ ही पकाना और आसुरी अन्न को त्याग देना चाहिए ।

अन्न में भी कुछ अन्न विशेषतः दैवी अन्न ससस्ते गए हैं, जैसे जी, चावल, मूँग, गेहूँ आदि । जो अन्न शरीर के लिए सुपच, स्वास्थ्यप्रद और यलवर्द्धक हों वे सब देवाछ हैं । जो पचने में भारी, रोगोत्पादक और शक्ति-नाशक हों, वे सब आसुरी अन्न हैं । सारांश यह है कि पियों को ऐसे पदार्थ ही बनाने चाहिए, जो सुस्वाद, लघुपाक, स्वास्थ्यप्रद, शक्तिवर्द्धक और रचिकारक हों । घर के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रखना अथवा उसे बिगाड़ देना स्त्रियों के हाथ में है, क्योंकि भोजन बना कर बिलाना उनका कार्य है ।

शरीर की सब बीमारियाँ पेट से पैदा होती हैं । अर्थात् पेट की खराबी से सब रराधियाँ हैं । इस लिए पेट को पराय नहीं करना चाहिए । पेट भोजन की खराबी से बिगाड़ जाता है । इस लिए वेद कहता है कि भोजन तैयार करने का स्थान, ब्रह्म भोजन की वेदी के समान पवित्र और उत्तम हो । भोजन बनाने में असुविधा उत्पन्न करने वाली कोई बात न हो । फिर यहाँ पर मैले कुचेले पात्रों में पाना न पकाया जाय, नहीं तो अत्यन्त हानि होने की सम्भावना है । सुन्दर म्यान में, शुद्ध पात्रों में टेढ़ताओं के स्थाने योग्य लघुपाक, खिन्ध, मिष्ट, वृध घी युक्त पृथक् यलवर्द्धक अन्न पकाया जाय । इस प्रकार बहुत सावधानी एवं शुद्धता से तैयार किया हुआ भोजन पेट को कदापि नहीं बिगाड़ सकता । जबकि ऐसे उत्तम भोजन से जठराग्नि प्रदीप्त होकर शरीर को स्थायी बना देगी ।

कौन सी वस्तु हानिप्रद है, और कौनसी लाभदायक है, यह बात प्रत्येक स्त्री को जान लेनी आवश्यक है । जो खाद्य पदार्थ रात दिन घर में काम आते हों, उनका गुण, उनका स्वभाव और तत्सम्बन्धी अन्य बातों का ज्ञान स्त्रियों को अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए । जिस क्रतु में कौनसी

वस्तु खानी पीनी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए आदि बातों की जानकारी अवश्यमेव आवश्यक है। जो स्त्रिया इन बातों को नहीं जानती वे कभी कभी बड़े सङ्कट में पड़ जाती हैं। इसलिए रसोई बनाने पिलाने वाली स्त्री जाति को घरेलू पदार्थों की तार्सर गुण अव-गुण आदि अवश्य जान लेने चाहिए। इस विषय पर “पदार्थ विद्या” नाम से एक स्वतन्त्र पुस्तक होगी चाहिए, जो अकारादि मन्त्र से वस्तुओं के नाम तथा उनके गुण दोनों को बताने वाली हो। ऐसी पुस्तक तैयार हो जाने पर पढ़ी स्थिती स्त्रिया को बहुत सहायता मिलेगी।

(५) कल्याणी बनो

ॐ शिवाभव पुरपेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्य शिवा ।

शिवास्म सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहधि ॥

अथर्व० ३ । २८ । ३ ॥

(पुरपेभ्य गोभ्य) पुरुषों, गौओं (अश्वेभ्य) और घोड़ों के लिए (शिवाभव) कल्याणकारिणी हो । (अस्मै सर्वस्मै क्षेत्राय) इस सब स्थान के लिए व-दायदायिनी हो । (न) हमारे लिए (शिवा इह धि) कल्याणकारिणी होकर आओ ।

(१) “पुरुषों, गौओं और घोड़ों के लिए कल्याण-कारिणी हो ।” स्त्रियों का कर्तव्य है कि ये सदा पुरुषों की शुभचिन्तक बनी रहें । क्योंकि स्त्री जाति पुरुषों के अधिकार में रहने वाली है । हमारे हिन्दू शास्त्रों में लिखा है कि “स्त्री को बचपन में पिता के अधिकार में रहना चाहिए । जवानी में वह पति के अधिकार में रहे और पति के न रहने पर उसे अपने पुत्र के अधिकार में रहना चाहिए । अर्थात् स्त्री स्वतन्त्र नहीं है । उसे पुरुषवर्ग के अधिकार में रहने की आज्ञा है ।

भले हा बड़ पिता हो, पति हो अथवा पुत्र हो । जब कि स्त्रियों को इस प्रकार पुरुषों के अधिकार में रहना है, तो यह उनका कर्तव्य हो जाता है कि वेह पुरुषों के लिए कल्याणकारिणी बनें । पुरुषों का अशुभ चिन्तन या उनके लिए मन में बुरे विचार रखना स्त्रियों को मना है । क्योंकि कामरण निगबे आश्रित रहना पड़े, उनके लिए अशुभ विचार रखना मूल्यता है । पुरुषों के द्वारा ही स्त्रियों को भोजन उस्त्र प्राप्त होता है, इस कारण पुरुषों का भला मनाते रहना चाहिये । केवल शुभ कामना करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे व्यवहार तथा आचरण भी होने चाहिये, जिनसे पुरुषों का भला हो ।

आनन्द की स्त्रियों ने प्रायः इस बात को भुला सा दिया है । पुरुषों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है । इसे वे नहीं समझती । पिता और पुत्र भादि पुरुषों को जाने दीजिए केवल शक्ति के प्रति अपने व्यवहारों पर दृष्टि डालिए । जिसे वे अपना जीवन धन, नाम, स्वामी, प्राणेश्वर, प्राणमहम, नीमनसर्वस्व आदि समझती हों, उस पति के लिए ही अनुदार विचारों में काम लिया जाता है । स्त्रियाँ पुरुषों के लिए भाररूप बन जाती हैं । पति के सुख दुःख में साथ देने वाली स्त्रियाँ आग निरली ही हैं । स्त्रियों को याद रखना चाहिये कि पुरुष, जो कि दिन भर बाहर रहते हैं, चुपचाप बैठ नहीं रहते । घर स्वर्ग के वास्ते जो कुछ भी कमाकर लाते हैं, यह उन्हें कहीं पछा नहीं मिल जाता है । न जाने कैसी कैसी मुसीबतों और कठिनाइयों सहकर वे द्रव्योपाजन करते हैं । अपनी गृहस्था चत्ताने के लिए—अपनी आवश्यक रखने के लिए, न जाने कितने लोगों की शुशामद बरामद करनी पड़ती है । बाल बच्चों की व्याधिशु पूरी करने के लिए लोगों की भली बुरी बातें सझनी पड़ती हैं । वे रात दिन घाती के बल की तरह खूट रहकर, खून को पसीना बना कर, घर स्वर्ग चलाते हैं । बहनो ! यह मत समझ लेना कि ये दिक्कतें केवल

गरीबों को ही उठानी पड़ती है। नहीं, अमीरों को तो इससे भी अधिक पापड़ धेलने पड़ते हैं। गरीब हो या अमीर अपना खर्च चलाने के लिए सभी को कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। परन्तु देखा जाता है कि घर में आनन्द से बैठी हुई स्त्रियों को मर्दों का इन बातों का कुछ भी विचार नहीं होता। वे जेवर और दस्त्रों के लिए अपने पति को बुरी तरह सताती हैं। उनकी तरफ से, चीजों, मरों, धारी करो, जल जाओ, भीख मागा कुछ भी करो—उन्हें तो जबर और दरज खूब चाहिए।

स्त्रीधारों पर स्त्रियाँ खूब सज धज कर अपनी सहेलियों में इतराया करती हैं। परन्तु वे अपने पति के सामने सदा मैल कपड़े पहन कर जाया करती हैं, और उनकी जान, कपड़ा-लत्ता सिलवाने तथा जेवर बनवाने के लिए घाटा करती हैं। सदा अपने पति के पाँठे लगी रहकर उसे रात दिन चिन्ता में डूबाए रखती हैं। क्या यही तुम्हारा कर्ण्य है? तुम्हारे इस निष्ठुर एवं स्वार्थपूर्ण व्यवहार से तुम्हारा पति मारे चिन्ता के दुर्बल हो जाता है और शरीर पनपने नहीं पाता। अपनी सारी आमदनी तो तुम्हारे जेवर और कपड़े में लगा दें तो फिर घर-भरखर्च कैसे चलायें? इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार अपने पति के साथ स्वार्थपूर्ण कपट व्यवहार रखना भली स्त्रियों का काम नहीं है। जो स्त्रियाँ अपने पति को इस प्रकार सताती हैं, वे नीच, पणित, घृण्य कुलटा और दुष्ट हैं। श्री जाति के इन्हीं कपटपूर्ण व्यवहारों को देख कर नीतिकारों ने समस्त श्री जाति के लिए यह लिख दिया है कि—

स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम् ।

दैवो न जानाति धृतो मनुष्य ॥

“श्री चरित्र को दैव भी नहीं जान सकता पुरुष की तो गति ही क्या है।” ऐसी बातों पर ही लोगों ने कहना शुरू किया है कि—

नियाचरित जाने नहिं कोय ।

सखम मार कर सत्ती होय ॥

स्त्रियों के लिए जो ऐसे अपराध प्रचलित हैं उनसे बचना आनी चाहिए । इन्हें हटाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए न कि बढ़ाने के लिए, देवियों ! पुरुषों का मन अपने हाथ में रखो, उन्हें व्यर्थ न सताओ । व्यर्थ की चिन्ताएँ पड़ा कर अपने वैधव्य को मत दुलाओ । क्योंकि तुम्हारे पतिद्वय का शरीर सुख कर लकड़ी बन जायगा, निसस थे इस लोक में शास्त्र ही जीवन-अनिका गिरा कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे । तुम्हारा यह धर्म है कि, बाहर से आए हुए उनके मीठे पति का दिल हरा भरा कर दो । दिन भर के अपन दुःखों का भूल जायँ, ऐसा उपहार करो । निकाारी की तरह अपन पति के आन की ताक बाँध कर बैठ रहना और बात ही डाइन बन कर बाग़्बाणों द्वारा उसके हृदय का व्यथित कर देना, तुम्हारा धर्म नहीं है । यदि पति का आप पर प्रेम है तो फट चिथड़ों में आनन्द समझो, बिना नेयर अपना जीवन धन्य मानो ।

वेद कहता है कि पुरुषों के लिए कल्याणकारिणी बन जाओ । अर्थात् यदि तुमने पुरुषों के प्रति अपने सद्भाव रखे तो, तुम सदा आनन्दित रह सोगे । यदि पला अपने पति के लिए सद्भाव रखे तो पति को भी रखना हाणिमी हागा । “तारी गेनों हाथों से यज्ञ करती है” इस उक्ति के अनुसार यदि तुम्हें पति प्रेम की आवश्यकता है, तो तुम भी अपन पति के प्रति हृदय में सदा प्रेम रखो । इस प्रकार पुरुषों के लिए स्त्रियों कल्याणकारिणी बन जायँगी ।

गौओं और घोड़ों के लिए भी कल्याणकारिणी बनना चाहिए । क्योंकि पशुधन सब धनों में श्रेष्ठ है । इसी लिए वेद कहता है कि गौ आनि पशुओं के लिए भी कल्याणकारिणी बनो । अथंशास्त्र में भी पशुधन को श्रेष्ठ धन

माना है। यदि स्त्रियों के लिए वस्त्राभूषण वेद को आवश्यकवीय मालूम हात ता वह अस्व गौ घाड़ आदि का जिंक न कर जेवरों का वर्णन करता। मितु वेद स्वर्ण आदि धातुओं का उतना उत्तम नहीं समझता, जितना गो आ व पशुओं का। वर्तमान समय में हमारा स्त्री समाज पशु पालन का जुरा और ज्वर को अपना सर्वम्व समझ बैठा है। यह बहुत जुरा है। ज्वर से दश का भी आर्थिक हानि पहुँचती है, इसका अतिरिक्त और भी यह प्रकार की सामाजिक हानियाँ हाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ज्वर घनाकर रखने से किसी न किसी समय काम ही आता है। किसी हद तक ऐसा साधना ठीक है, परन्तु ज्वर से जानी हानि है, उतना लाभ नहीं। रूग्ण के बारह आने ता सोनार ही घना घता है। बाद में पहनन पर वह घिस कर कम होता है, टूटता है, पिगड़ता है, इत्यादि। ममी कभी ता खा जाता है—चारी चला जाता है। खराब हो जाने पर स्त्रियों का फिर उसे नया घनवाने की सूझती है। इस प्रकार जब जब यह सानार का घर दूधता है, तभी रूग्ण में बारह आना घनता जाता है। ज्वर का बचने का इरादा हा तो वह कभी पूरा कीमत में नहीं वि यता। घनवाइ मगरह पी मादूरी ता दूर रही, यह चोनी सान के बाजारू भाग में भी नहा विकता। स्त्रियों का एक स्वभाव सा हाना है कि वे एक ज्वर को तुड़ा कर दूसरा नया घनवाया करती हैं। इस प्रकार बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। ज्वर के लिए प्राण तक खोने पड़ते हैं। कई स्त्रियों के पैरों के कड़ अंग निकालने पर नहीं निकल तब डाक्टरों ने उनका पैर काट कर कड़ निकाल लिए हैं, ऐसी घटनाएँ प्रायः हुआ करती हैं। इसका अतिरिक्त ज्वर में मुहब्बत करो यागी स्त्री को अंग पुराय अच्छी दृष्टि में नहीं दृश्यत। पुरुषों की यह धारणा हो गई है कि जो स्त्रियाँ अपने लिए ज्वर घनवा देने को अपने पति से रात दिन आग्रह किया करती हैं, वे सच्चरित्रा नहीं होती हैं, और

अपने पति को मरा देखती ह। इसी कारण जेवर बनवाने के लिए अपने पति को विचश करती रहती हैं कि दैव योग से यदि पति नहीं रहे तो इनके बाद में अपना पेट इन जेवरों के द्वारा पाल सकेंगी। यहना। कितना भयङ्कर लान्छन है ? क्या इतने पर भी तुम जेवर बनवाना अथवा पहिनना पसन्द करोगी ?

इन सब बातों को समूह नष्ट कर देने के लिए वेद की आज्ञा है कि गौ, घाड़े, भैंस, बकरी आदि को ही अपना धा बनाये। स्त्रियों के लिए जेवर उतना प्रिय नहीं होना चाहिये, जितने गो भान्ति पशु। यदि घर में आवश्यकतानुसार द्रव्य है, तो जेवर बनवाना बुरा नहीं, किन्तु ऐसे जेवरों की आवश्यकता भी नहीं कि घर में तो चूहे दण्ड पल्ले और आप जेवर के लिए रुठें। पशु धा जेवरकी तरह रुपए में गारह आना नहीं हा जाता, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। गोपालन द्वारा उत्तम घण्ट घण्टी पैदा होने पर ये सैकड़ों रुपए दे जाते हैं। घर में, धी, दरी, छाछ, आदि स्वर्गाय पदार्थ भी रहते हैं, और धन भी बढ़ता रहता है। इसे कहते हैं “आमके आम और गुठली के दाम” इसीलिए वेद “पशुपालन” के लिए पचैक स्त्री को बारम्बार अनुमति देता है। इसमें “गोरक्षा” के मूलतत्त्व का भी समावेश है। हममें राष्ट्र दिन भी है। गृहदेवियों को चाहिए कि अपने और दूसरे के कल्याण के लिए पशुपालन चरु करे और पशुओं के लिए कल्याणकारिणी बनें।

(३) “इस स्थान के लिए कल्याणकारिणी हो।” जिस स्थान में स्त्रियाँ रहती हैं, उन्हें उस स्थान के लिए कल्याणकारिणी होना चाहिये। अर्थात् अपने घर की व्यवस्था अच्छी रक्ता। “कहीं दूध कहीं पानी बुहारी, कहीं लुडकती चलनी न्यारी।” इस प्रकार गृह व्यवस्था रखना कृष्ट स्त्रियों का काम समझा जाता है। जो बन्धु जिस जगह पर होनी चाहिये, उसका उसी जगह होना ही स्वच्छता कहाता

है। और चीजों का इधर उधर पड़ा रहना ही गन्दगी है। मकान साफ-सुधरा, लिपा पुता, झाड़ा हुआ और मनमोहक होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के रखने का स्थान नियत करो, और उसे सदैव उसी स्थान पर रखने की आदत डालो, स्त्रियों के लिए यह सघसे अच्छा नियम है। अपने रहने के स्थान की उत्तरात्तर उन्नति करते जाओ। जो जो ठुटियाँ नियाई पड़ें, उन्हें धीरे धीरे दूर करती जाओ। रसोई घर, सुसज्जित हो शयनागार सुसज्जित हो। चीज, वस्तु रखने का भण्डार व्यवस्थित हो। ईश्वरोपासना के लिए स्थान पवित्र हो पशुशाला साफ सुथरी और हवादार हो पानी रखने का स्थान पवित्र हो। मकान में छोटी माटी पुष्प वादिना अथवा गमले वगैरह हों। इस प्रकार सारा घर स्वच्छ, पवित्र, उत्तम और सजा हुआ रहना चाहिए। जो घर अच्छे कार्यों के लिए नियुक्त हों, उनमें रोना-पीटना आदि अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। घरों में रोने के लिए एक कमरा अलग नियुक्त करने की आज्ञा है। उसे “शोक भवन” कहा जा सकता है। जब रानी कैकेई को रोन पीटो की जरूरत पड़ी तब वह “शोक-भवन” में जाकर पड़ रही। वह चाहती तो अपने शयनागार में ही मुँह फुला कर अथवा पटे पुराने चिथड़े पहन कर राधा दशरथ पर अपना जाल डाल सकती थी, किन्तु ऐसा करना पेन्द्रिद्व समझ कर उसे “शोक-भवन” में ही जाना पड़ा। “शोक-भवन” राजाओं के यहाँ ही होने चाहिए, ऐसी वद की इच्छा नहीं है। वेद, राजा और रक्ष समी के लिए समान है। स्त्रियों को चाहिए कि अपने रहने के मकान में क्रोध, शोक, मय, निन्दा, ईर्ष्या, निर्दयता, हिंसा व्यवभिचार आदि पाप कार्यों को न होने दें ऐसा करने से स्त्रियाँ कल्याणकारिणी हो सकती हैं।

(४) “दुभारे लिए कल्याणकारिणी बनकर यहाँ आओ।” वेद की इस आज्ञा में कहा गया है कि “स्त्रियो ! तुम अपने

पिता के घर रह कर इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करो कि कल्याण कारिणी बनकर अपने पति के घर जाओ"। स्त्रियों का बचपन पिता के घर पर रीतना है। शिक्षा देने का समय बचपन ही है। बड़े हो जाने पर शिक्षा भर उपदेश उठने काम नहीं करते, जितने कि बचपन में। गृह की प्रकीर्ण शक्तियों को इच्छानुसार सुगम कठिन है। मिट्टी के पके हुए घर्तन पर रङ्ग चढ़ाना मुश्किल है। इसी प्रकार सन्तान के बड़े हो जाने पर उसे उपदेश द्वारा सन्मार्ग पर लाना देई म्भर है। बचपन में मैत्री भावों वाला जाता है, वे जन्म भर साथ नहीं छोड़ती। बालक को अच्छा या बुरा बना देना माँ-बाप के हाथ है। यही कारण है कि मूल के माता पिताओं की प्रशंसा होती है और कपल के मा बाप गालियों से सम्मानित किए जाते हैं। इसलिए स्त्रियों का कर्तव्य है कि समुदाय में आने के पहले अपने पीढ़र में कल्याणकारिणी बन जायें। जो कुछ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त करना हो, वे पिता के घर में ही प्राप्त कर लें। पढ़ना लिखना, सीना, परोना, भोजन बनाना आदि सब गृह कार्यों को अपने घर में ही सीख लेना चाहिए। कोई काम समुदाय में उतनी उत्तमता तथा सहूलियत से नहीं सीखा जा सकता, जितना कि पिता के घर सीखा जा सकता है। जो स्त्रियाँ अपने पीढ़र से निज ज्ञान प्राप्त किये जगली जानवर की तरह पति गृह में जाती हैं, उन्हें तो कटुवचन सुनने ही पड़ते हैं, परन्तु साथ ही साथ उनके मा बाप को भी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देने, वास्तव में वे गालियों के पात्र हैं।

वेद के उपर्युक्त अर्थ को मिट्टी में मिला देने वाली एक कुम्भ्या हिन्दुओं के दुर्भाग्य से हिन्दुस्थान से प्रचलित है। वह है सर्वनाशी "बाल-विवाह"। इस बाल विवाह के कारण लड़कियाँ अपने माता पिता के घर अच्छी तरह शिक्षा नहीं पा सकती। वे एक नष्ट घर में जाती हैं, जहाँ उन्हें सभी नष्ट २ मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। नई बहू जानकर थोड़े समय

तक तो उसका हाँद प्यार होना है, किन्तु कुछ दिनों बाद ही, ननद, जेठानी, सासु आदि उसे तङ्ग करने लगती है। और जब उससे वह काम नहीं बन पड़ता, तब उसे मारते पीटते और गाली देते हैं। यहाँ तक कि उसके मा, बाप को भी गालियों दी जाती हैं। बेचारी छोटी सी लड़की जो भर्मा गृहस्थी के कार्य के लिए असमर्थ है, तुरी तरह सताई जाती है। नादान, बाल बुद्धि होने के कारण धरती जाती है। कभी कभी तो जहर खाकर, या बूए में पड़ कर आत्म हत्या कर लेती है। मर्यादा पिता को चाहिए कि लड़कियों को शिक्षित एवं गृह-कार्य में उद्योग करने के बाद ही उनका विवाह करे। अपनी कन्या को जानूँ ज्ञाता देख कर अपने नरक जाने के भय से रोओ पीटो मत। हिन्दू शास्त्रों में लिखा है कि “कन्या का ३६ बार अपने घर मासिक धर्म हो चुकने पर ही उनका विवाह योग्य पति के साथ करें।” इन बातों से स्पष्ट है कि कन्या का विवाह कम से कम सोलह वर्ष की उम्र में होना चाहिए। बहनो ! यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भले छुटे का ध्यान न रखकर “बाल विवाह” करने के लिए तैयार हों, तो तुम किसी तरह उमे डाल दो। इसके लिए यदि तुम्हें निर्जन्मता पूर्वक उनसे कहना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं। मूर्खों को समझा देना धर्म है। ऐसा करने से तुम्हारा सारा जीवन आनन्द भय बन जायगा। न कुछ तो, शर्म के लिए सारे जीवन को गुडगोबर बना डालना कहा की बुद्धिमत्ता है ? बहनो ! तुम वेद की आज्ञानुसार पिता के घर से ही, पतिगृह के लिए परत्याग-कारिणी बन कर आओ।

(६) उन्नति करो

ॐ इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतामस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि ।
एना पत्या तन्व१सं स्पृशम्याथजिर्ग्यविदथमा यदामि ॥

अथर्व० १४ । १ । २१ ॥

(इह) यहाँ (ते प्रजायै) तेरे लिए तथा सन्तान के लिए
(प्रिय) हित (सं क्रध्यतां) बढ़े, (अस्मिन्) इस (गृहे) घर में
(गार्हपत्याय) घर का व्यवस्था के लिए (जागृहि) जागती रह । (एना-
पत्या) इस पति के साथ (तन्वं संस्पृशम्य) शरीर मुख प्राप्त कर ।
(जिर्ग्यविदथमा) और ज्ञानवृद्ध मन कर (विदथ भावदासि) समा में
घातृता दे ।

(१) “यहा तेरे लिए तथा सन्तान के लिए हित बढ़े ।”
जियो । इस संसार में ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करो, जिससे तुम्हारे लिए
और तुम्हारी भीलाद के लिए लोग मुमक्षिन्तरु बने रहें । अच्छे आच-
रणों द्वारा ही मनुष्य दूसरे मनुष्यों के मन पर अपना प्रभुत्व स्थापित
कर सकता है । शास्त्रकारों का कथन भी है कि —

सदाचारेण देवत्व ऋषित्वञ्च तथा भवेत् ।

जो मनुष्य सदाचारी होता है, वह देव तथा ऋषियों की तरह
संसार में भाव्यर पाता है । इस लिए पवित्र व्यवहार द्वारा लोगों की
सहानुभूति पकड़ करनी चाहिए । जिसके लिए लोगों के हृदय में प्रेम
हो और जिसकी संसार प्रशंसा करता हो, वह ही धन्य है । वेद के
उक्त वचन की यही मंसा है । कविशर, शंख सादी ने कहा है —

यादगारी के घक्त जाइदन तो हम खंदा खुबद तू गिरियां ।
हम चुनाये बाद मुरदन तो हम गिरियां खुबद तू खन्दों ॥

अर्थात्—जिस दिन तू दुनियाँ में आया था उस दिन तू रोता था

और लोग हँसते थे ! अब दुनियाँ में जाकर तू ऐसे अच्छे काम कर कि जिस दिन तेरा यहाँ से कूँच हो, उस दिन तू हँसे और लोग रोएँ ! जिसके वियोग में दुनियाँ को दुःख हो, जिस के उठ जाने से दुनियाँ चार ओँटू बहावे, उसी का जीवन सच्चा मनुष्य-जीवन कहा जा सकता है । अतएव धर्मियो ! इस संसार में ऐसी बन कर रहो कि लोग तुम्हारी और तुम्हारी सन्तान की प्रियकामना करते रहें । जिस तरह तुम कल्याण-कारिणी बनोगी, उसी तरह सारा विश्व तुम्हारे लिए कल्याणप्रद बन जायगा । यह एक मानी हुई बात है कि जैसा मनुष्य होता है, विश्व भी उसके लिए वैसा ही बन जाता है । “हम भले तो जग भला, और हम बुरे तो जग बुरा” इस शंकोक्ति के अनुसार यदि धर्मियो दूसरों के लिए हित बुद्धि रखेंगी, तो शंका उनके तथा उनकी सन्तान के लिए हित-दृष्टि रखेंगे । इसीलिए वेद कहता है कि “शिवाभव” कल्याण-कारिणी बनो । पतिव्रता धर्मियो जगत् में वन्दनीय होती हैं । ऐसी माता की सन्तान भी कीर्ति प्राप्त करती है । इस लिए अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा ध्यानपूर्वक करनी चाहिए । धर्मियों की सब प्रकार की उन्नति का यही एक पुरु मन्त्र है ।

(२) “इस घर में घर की व्यवस्था के लिए जागती रह ।” पुरुषार्थ का अधिकांश समय घर के बाहर ही बीतता है । जे यदि घर की व्यवस्था में अपना समय लगा दिया करे, तो फिर खाने-कमाने के लिए असुविधा पैदा हो जायगी । इसीलिए यह “व्यवस्था” का कार्य वेद ने धर्मियों को सौंपा है । गृह-प्रबन्ध धर्मियों के हाथ में ही होना चाहिए । घर में किस वस्तु की आवश्यकता है, इस बात की सूचना कुछ समय पहले ही गृह-स्वामी को दे देनी चाहिए । जब घर में वस्तु गिरकुरल न रहे, “तब नमक नहीं है, मसाला नहीं है, तेल नहीं है” इत्यादि बातों का झुलझ मचाना मूर्ख का काम है । इसका

नाम प्रबन्ध नहीं है। "जागती रह" यह वाक्य पहले से सावधान रहने के लिए सूचित कर रहा है। मोचन करने के पहले "भी नहीं है" इस तरह की सूचना देन वाली खिचो जागती नहीं, सोती है। यदि घर में भी नहीं था, तो दो दिन पहले सूचित कर दिया होता। ठीक मीके पर ऐसी बातों की सूचना न देने वाली की "फूड" समझी जाती है। ऐसी बेफिर्मा से काम करने में बहुत हानि होती है। समय पर यन्त्र ठीक दामों में मया भण्डी नहीं मिलती। यदि ऐसी बातें याद न रहती हों, तो कागज पर नोट कर लिया करो और वक्त से पूर्व ही सूचित कर दिया करो।

घर का छोटा-मोटा हिसाब किताब भी खियों को अपने ही हाथ में रखना चाहिए। इससे पुरखों का काम हल्का हो जायगा, और जो समय उनका ऐसी छेग-भोरी बातों में खर्च होता है, वह बच जायगा, त्रिमे वे खाने कमाने में खर्च कर सकेंगे। घोड़ी, बनियाँ, नाई, सेली, तम्बोली, नौकर और पानी वाले आदि का हिमाव खियों को रखना चाहिए। आजकल ऐसे छोट हिसाब भी मन्त्रों को अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। इसका भी एक कारण है। जब खियों के हाथ में पैसे सँभलिये जाते हैं, तो वे झूठा हिमाव बनाकर उसमें से कुछ पैस चुरा लेती हैं, और अपना खजाना अच्छा रखन लगती हैं। कुछ इकट्ठा हो जाने पर गुस्सा रूप से उसे काररे ध्यात्र पर चलाती हैं। कभी-कभी तो वह "चोरी का माल भोरी में" चला जाता है अर्थात् हूब जाता है। मुँसा हो जाने पर उस गुस्सा बात को अपने पति पर प्रकट करती है। गोत्र खरीदना, वेवर बनवाना, कपड़े रचने बनवाना, मिठाई खाना आदि कार्य अपने घर के लोगों से लुक-छुप कर हुआ करते हैं। इसलिये पुरुषों का विश्वास खियों पर से उठ सा गया है। कितने आश्चर्य की बात है? अजब जय घर का व्यवस्थापक ही चोर, कपटी, चालाक और अक्रिय

हो, तो घर की क्या दशा होनी चाहिए ? इसका अन्दाजा तुम खुप लगा सकती हो ।

“पहरे वाला चोर हो तो कौन रखवाली करे ।

चाय का क्या हाल जब माली ही पामाली करे ॥

जो स्त्रियाँ इन बातों से बची हैं, वे धन्य हैं । घर की व्यवस्था तो गर्भ भूले में, उलटे घर का नाश करने वाली स्त्रियों की भी यहाँ कमी नहीं है । जब भद्र, स्त्रियों के हाथ में हिसाब किताब नहीं रहता, तो वे दूसरे उपायों द्वारा पैसा इकट्ठा करती हैं । घर की वस्तुएँ जैसे, आटा, दाल, पापड़, गुड़, शकर, आचार, मुरब्बा आदि धारी से बेचकर पैसा जोड़ती रहती हैं ! बचारा बमाने वाला तो कमा कमा कर मर जाय, और स्त्रियाँ उसे इस प्रकार उठावें ! क्या ऐसी स्त्रियाँ गृहस्वामिनी कहलाने पायें हैं ? पुरुष जिस वस्तु को चार पैसे देकर लाया हो, उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दो पैसे में बेचकर गोंठ जोड़ना क्या भली औरतों का कार्य कहा जा सकता है ? ऐसी स्त्रियों के नाम पर खसार धिक्कारना है । ये गृहदेवियो नहीं, बल्कि घर की दाइनें हैं । स्त्रियों को उचित है कि इन पापपूर्ण कार्यों से अपने को बचावें, और अपने घर का प्रबन्ध स्वयं अपने हाथ में लें । जो स्त्रियाँ इस प्रकार पुरुषों को सहायता पहुँचाती हैं, वे ही सच्ची अर्द्धाङ्गिनी हैं ।

(३) पति के साथ शरीर सुख प्राप्त कर । अर्थात् स्त्री पुरुष दोनों स्वस्थ रहा । स्त्री यदि स्वस्थ है और पुरुष रोगी, तो स्त्री भी निकम्मी है । इसलिए वेद कहता है स्त्रिया ! अकेली नहीं, बल्कि पति के साथ नीरोग रहो । घर में ऐसी बातें मत पैदा होने दो, जिनसे पति को दुःख शोक एवं चिन्ता में पड़कर निर्वहण बनना पड़े । अच्छा भोजन खिलाओ, खूब सेवा करो और सर्वदा प्रसन्न रहो । पति पत्नी ब्रह्मचर्य से रहा । अधिक भोग विनाश से घृणा करो । पति पत्नी में पवित्र, सच्चा

और धार्मिक प्रेम हो। काम-वासना की शक्ति के लिए पापमय प्रेम न हो। स्मरण रखो, तुम्हारा सम्बन्ध केवल सन्तान पैदा करने के पवित्र कार्य के लिए हुआ है, न कि पेशेआराम के लिए। कुदरत के पवित्र कार्य को यदि तुमने “व्यभिचार” बना डाला तो तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी पापी नहीं है। जिन स्त्रियों को पति के साथ शरीर सुख भोगने की इच्छा हो, उन्हें व्यभिचार में बचना चाहिए। व्यभिचारी व्यक्ति कदापि मोटे-ताजे घरान् अथवा तन्दुरस्त नहीं रह सकते! जो स्त्री अपने पति को व्यभिचार के लिए उत्तेजित करती है, अथवा व्यभिचारी पति को इसके लिए मना नहीं करती, वह अपने लिए दीर्घम्य को निमग्नित करती है। याद रखो, परिमित आहार-विहार ही मनुष्य को स्वस्थ रखता है। यदि स्त्री पुरुष विषयी बनें तो, शरीर-सुख की स्वप्न में मी आशा मन करो। वेद कहता है कि पति को स्वस्थ रखने का फर्ज पत्नी का है। भले-बुरे समय पर हिताहित का ध्यान रखकर यदि पत्नी अपने पति को समझाती-बुझाती रहे, तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। बहनो! तुम्हें अनेके स्वस्थ रहने में आनन्द नहीं है, बल्कि अपने आराध्य देव-पति के साथ स्वस्थ रहने में सच्चा आनन्द है।

(४) ज्ञानवृद्ध बनकर सभा में वस्तुता दे। अर्थात् खूब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने ज्ञान की, अपने अनुभवों को जनता के सम्मुख प्रकट करो। ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ना-लिखना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हमारे ज्ञान का भण्डार पुस्तकों में है। हमारे पूर्वजों के उपदेश हमारे ऋषि मुनियों के अनुभव और तत्त्वज्ञान ग्रन्थों में लिखे हुए हैं। इसलिए यदि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो स्त्रियों को अवश्य ही पढ़ना-लिखना पड़ेगा।

इस समय भारत में दो दल हैं। एक तो स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने के पक्ष में है, और दूसरा इस बात का विरोधी है। परन्तु हर्ष की बात

है कि स्त्री शिक्षा विरोधियों का पक्ष अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। लोगों ने एक ऐसी मूर्खता पूर्ण बात गढ़वा है कि 'जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हानी हैं, वे शीघ्र ही विधवा हो जाती हैं, या व्यभिचारिणी निकलता हैं' इत्यादि ये परिणाम विद्या के तो हा नहीं सकते। हाँ, यदि बिना पढ़ी लिखी स्त्रियाँ कभी विधवा न होती हों अथवा व्यभिचार से बची रहती हों तो, ऐसा भी माना जा सकता था। परन्तु यह नहीं है। ऐसी व्यर्थ की मूर्खता पूर्ण बातें रखकर स्त्री शिक्षा का विरोध करना धार्मिक पुरुषों का काम नहीं है। पहले समय में प्रायः सभी स्त्रियाँ पढ़ा लिखी होती थीं, वे न तो इस चजह से विधवा ही हुईं और न व्यभिचारिणी ही बनीं। न जाने, दश में कब से इस प्रकार स्त्रियों की शिक्षा का विरोध होने लगा। स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार ही नहीं। स्त्रियों का अधम और शूद्रों के साथ गिना जाने लगा। यहाँ तक कि सस्मृत के विद्वानों ने स्त्री शिक्षा के विरोध में सैकड़ों श्लोक बना डाले।

“स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूना न वेद श्रवणं मतम् ।”

(देवी भागवत)

अर्थात्—स्त्री, शूद्र, और इनसे जो अधम हैं उन्हें वेद के उपदेश सुनने का अधिकार नहीं है। ये सब बातें स्वार्थी मनुष्यों के बनाए प्रन्थों में पाई जाती हैं। वेद इस तरह के पक्ष पात का विरोधी है और यह कहता है कि —

यथेमा वाच कल्याणी मा वदानि जनेभ्य

ब्रह्म राजन्याभ्याश्च शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।

यजुर्वेद ० २६ । २ ॥

अर्थात्—वेद वाणी, सबके लिए समान है। वह भल ही आर्य हो भनार्य हो, शूद्र हो या निपाद हा। इसके अतिरिक्त हमारा इतिहास

ग्रन्थों में सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं कि स्त्रियाँ अपने पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होनी थीं । यहाँ तक कि बिना स्त्री के यज्ञ ही सफल नहीं माना जाता था । मर्यादा पुरयोत्तम रामचन्द्रजी एक पत्नी मत थे । जब उन्हें अधमेघ-यज्ञ में स्त्री की आवश्यकता पड़ी तो मर्यादा की सीता बना कर अपने वाम भाग में स्थापित करनी पड़ी । किन्तु जब सीता देवी आ गई, तब सोने की सीता को हटा कर यहाँ उन्हें बैठाया ।

समागता धीक्ष्य पत्नीं रामचन्द्रस्य कुम्भजम् ।
सुचर्णपत्नीं धिक्कृत्य तामधार्मचारिणीम् ॥

(पद्मपुराण पातालखण्ड)

इन प्रमाणों में यह सिद्ध होता है कि—यदि स्त्रियाँ शूद्रा ही मानी गई होतीं, तो उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का कोई अधिकार ही न रहता । परन्तु शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि बिना स्त्री के कोई जप, तप, दान, पुण्य, यज्ञ आदि सफल ही नहीं होते ॥

वायद यहाँ कोई यह कह दे कि स्त्री जानि की केवल पति के ही साथ यज्ञादि पवित्र कार्यों में सम्मिलित होने की आज्ञा है । भकेले मना है, तो हम यहाँ पर दो प्रमाण उपस्थित करते हैं—

सन्ध्याकालमना श्यामा ध्रुवमेप्यति जानकी ।
नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्यायै वरजहिनी ॥

(चारुतीति)

अर्थात्—हनुमान जब एकदा में पहुँचे, तब सीता देवी को न पाकर एक नदी किनारे पहुँच कर सोचने लगे कि अब सायंकाल हो गया है, भगवती सीता सन्ध्यावासना के लिए यहाँ अवश्य आवेंगी । ऐसा ही हुआ भी कुछ समय बाद हनुमान ने सीता जी को नदी के किनारे सन्ध्या करते देखा ।

सा क्षीमवसना दृष्टा नित्य व्रतपरायणा ।

श्रद्धा जुहोति स्म तदा मन्त्रवन्द्यतमकृता ॥

(वाल्मीकि)

चौदह वर्ष के लिये वनवास जाते वक्त जब श्री रामचन्द्रजी अपनी माता कौशल्या के महलों में आज्ञा प्राप्त करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी माता को ऊनी वस्त्र पहने मन्त्र पढ़ कर पशु में आहुतिर्वाँ डालते पाया । इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध होना है कि स्त्रियों को पढ़ने का तथा सन्ध्यापासन एवं अग्निहोत्रादि पवित्र कार्य करने का पुरवों की भाँति समान अधिकार है । मनुजी ने भी पुत्री को पुत्रवत् कहा है—

यथैवात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा ।

अर्थात्—जैसे पुत्र आत्मा के तुल्य है वैसे ही कन्या भी पुत्र के समान है । इन सब बातों से सिद्ध होता है कि स्त्रियों को ज्ञानप्राप्ति के लिए पढ़ना लिखना सीखना चाहिए । गिना पढ़े लिखे स्त्रियाँ पशु के समान हैं । स्त्रियों को उचित है कि प्रायः धार्मिक परित्र ग्रन्थों का ही अध्ययन करें । कुमार्ग पर ल जाने वाले साहित्य की भूल बर भी घर में न आने दें । वेद कहता है कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि ज्ञानपट्ट बनो । जब तुम्हारे पास ज्ञान का भण्डार भरपूर हो जाय, तब सभा समितियों में जाओ और व्याख्यान दो ।

व्याख्यान से मतलब केवल जवानी उमा स्वर्च करने का नहीं है । बल्कि अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा दूसरों के अज्ञान अन्धकार को हटाओ । अपने अनुभवों को लोगों के सामने रखो और उन्हें उपदेश दो । ज्ञान प्राप्त करके उसमें अपनी आत्मा को ही पवित्र कर लेना यह वेद को अभीष्ट नहीं है । बल्कि अपने ज्ञान तथा अनुभव द्वारा मनुष्य समाज का जितना भी कल्याण किया जा सके, करना चाहिये । वर्तमान युग में लेखक-राजी

एक हुनर सा बन गया है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तिलमात्र अनुभव नहीं होता और बड़े लम्बे लम्बे व्याख्यान दे डालते हैं। इन्हीं कारणों से अब लोगों की दृष्टि में लेक्चरवाजी बुरी गिनी जाने लगी है। यदि इत्त-फाक से कोइ स्त्री प्लेटफार्म पर आ भी जाय तो पुराने ढर्रे के लोग नाक भी सिकोड़ने लगते हैं। उसे बेशर्म, कुलहातर और बेरया कह डालते हैं। ऐसे लोगों को वेद के उक्त वचन पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञानवृद्ध बन कर, स्त्री को उचित है कि स्त्री समाज और पुरुष समाज में अपनी वक्तृता सुनावे।

पुरुष-समाज में स्त्री का व्याख्यान देने जाना शायद परदा प्रेमी लोगों को बुरी तरह खटके खटवना चाहिए भी। क्योंकि जो पुरुष स्त्रियों को हथा भी नहीं देना चाहते, जो स्त्री का नामून भी दूसरे को नहीं दिखाना चाहते, वे ऐसी बातों से क्यों खश होंगे ? परन्तु यहाँ इतना ही कह देना काफी होगा कि “यह परदे की प्रथा भारत की प्राचीन प्रथा नहीं है। यह कुछ शताब्दियों से ही भारत के घरों में आ चुकी है। वेद में कहीं भी इस तरह के घातक परदे की आज्ञा नहीं है”। यही कारण है कि वेद कहता है—“स्त्रियो ! ज्ञानवृद्ध होकर स्वामी सौसाहदियों में व्याख्यान दो”।

(७) कुटुम्ब में रहो

ॐ इहैव स्त मावि यौष्ट विश्वमायुर्व्यश्रुतम् ।

प्रीडन्तौ पुत्रैर्नमृभिर्मोदमानै स्वस्तकौ ॥

अयं ० १४ । १ । २२ ॥

(इह इव स्त) तुम दोनों यहाँ ही रहो । (मावि यौष्ट) अलग अलग मत होओ । (नमृभि) मातियों के साथ (पुत्रै) पुत्रों के साथ (प्रीडन्तौ) खेलते हुए (स्वस्तकौ मोदमानै) अपने उत्तम घर से आनन्दित होते हुए (विश्व आयु) दीर्घायु (विश्वश्रुत) प्राप्त करो ।

(१) तुम दोनों स्त्री पुरुष यहा ही रहो । अलग अलग मत होओ । पाणिग्रहण = संस्कार के पश्चात् पति पत्नी का धर्म है कि वे दोनों आभरण एक दूसरे का साथ न छोड़ें । एक दूसरे पर क्रुद्ध न हों और आपस में रूठें नहीं । कई देशों में "तलाक" दे देने की प्रथा है परन्तु भारत में अभी वैसा नहीं है । विदेशों में एक स्त्री कई पति कर सकती है और इसी तरह एक पति कई स्त्रियाँ रख सकता है । हमारे भारतवर्ष में इन बातों के लिए शास्त्रीय बन्धन और सामाजिक बन्धन कठोर हैं । स्त्री को चाहिए कि अपने घर में कलह या मौफ़ा आने ही न दे । पति कितना भी रष्ट क्यों न हो, यदि क्रोध के सभय तुमने शान्ति-धुप्पी साधली तो उनका क्रोध कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा । कहा भी है—

अग्नि परी तृण गृहितं यत्न आपदि ते बुभुक्षि जाय ।

पदार्थ शून्य ज़मीन पर आग बढ़ने से कुछ भी नहीं जला सकती, बल्कि बुद जल जाती है । इसी तरह एक के क्रोध के समय दूसरे ने शान्ति रखली तो वह क्रोध निष्फल हो जायगा । स्त्री को तो पति पर क्रोध करने की आज्ञा ही नहीं है । इसी प्रकार पति को भी मना है । परन्तु वर्तमान समय में देखा जाना है कि प्रत्येक गृह पति-पत्नी के गृह-कलह का अज़ाबा बन रहा है । देश के लिए इसका परिणाम बड़ा ही घातक हो रहा है । इस गृह-कलह से मुख शान्ति का नाश हो गया । सन्तान अच्छी उत्पन्न नहीं होने पाती । लोग अल्पायु बन गए । इसके अपराधी पुरुष भी हैं परन्तु अधिकतर प्रायः स्त्रियों का ही दोष होता है । स्त्रियाँ अपद एवं मूर्खा होने के कारण अपने धर्म का ज्ञान नहीं रखती, वे अपने को पति से उच्च मानकर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं । उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि मैं जिस प्रकार अपने पति को नाच नचाऊँ, वह उसी तरह नाचता रहे—वह मेरे हाथ की कठ पुतली हो । इसके लिए वे रात दिन चिन्तित रहती हैं । अपनी सख्तो-सहेलियों से इस

विषय की चर्चा किया करती हैं। साधु फकीरों से आदू-दोना, गण्डा-मन्त्र, दवा दारू, जड़ी-बूटी प्राप्त करती फिरती हैं। और वे मूर्ख जो कुछ भी उन्हें उपाय बता देते हैं उसे बिना सोचे-समझे कर डालती हैं। ऐसा करने के बाद कभी कभी तो स्त्रियों को जीवन भर पछताना पड़ता है। मुझे लिखते दुःख होता है कि कई अज्ञानी बहनें तो अपने पति पर अपना प्रभुत्व रखने की इच्छा से धोखे में पशुअ का मांस तथा विषाक्त खिला देती हैं। कैसी भीचता है। कितना भयङ्कर पाप है !!

जिन स्त्रियों को अपने पति के मन पर अधिकार प्राप्त करना हो उन्हें चाहिए कि "प्रेम" द्वारा उन्हें अपने वश में रखें। सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा में यह शक्ति है कि खूब्यार पशु तक अपने वश में किए जाते हैं। इसमें धर्म भी नष्ट नहीं होने पावेगा, और तुम्हारा उद्देश्य भी सफल होगा। इस तरह दोनों आपस में प्रेममय जीवन बना लेंगे तो अलग होने का मौका नहीं आवेगा।

पति पत्नी दोनों आपस में आभरण मिश्र होते हैं। एक दूसरे के दुःख-सुख का साथी होता है। दोनों के अधिकार यद्यपि समान हैं, तथापि पुरुषों के कुछ विशेष हैं। आनकल के रोग, जिन्होंने पाश्चात्य विचारों की हवा ला रखी है, कहते हैं कि हिन्दू शास्त्रों के रचयिता पुरुष हैं, अतएव उन्होंने स्त्रियों के प्रति बहुत ही अनुदारता से काम लिया है। प्रत्येक ग्रन्थ में स्त्रियों की निन्दा है और उन्हें तुच्छ ठहराया गया है, इत्यादि। परन्तु ऐसा नहीं है। भारत के अति प्राचीन ग्रन्थों में स्त्रियों का बड़ा भारी आदर प्रकट किया गया है। वर्तमान समय के ग्रन्थ लेखकों ने स्त्रियों के लिए अवश्य सङ्कीर्ण हृदयता का परिचय दिया है। परन्तु इसके लिए लेखक पीसा दोषी नहीं है। स्त्री जाति को पतित देख कर ही उन्हें ऐसा लिखना पड़ा।

ढोल गँवार शूद्र पशुनारी ।

ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ इत्यादि ।

वेदादि प्राचीन शास्त्रों में स्त्रियों के प्रति जरा भी घृणा नहीं दिखाई पड़ती । वहाँ समानता है । पुरुष वर्ग न जाने क्यों स्त्रियों को तुच्छ समझने लगा है । स्त्रियों को "पैरों की जूती" समझने वाले पुरुषों की संख्या अल्प नहीं है । जब कि पुरुष स्त्रियों को "जूतियाँ" समझने लगे, तब स्त्रियों का भी उनक लिए आदर-भाव कम हो गया । यह तो परस्पर का व्यवहार है । पुरुषों को चाहिए कि यदि घरेलू झगड़ों से बचना है, तो स्त्रियों का उचित आदर करें और स्त्रियों का फर्ज है कि "जैसा भी उन्हें पति मिला है, उसे देवता के समान समझ कर उसका आदर सम्मान करें ।" इसी में महान्-आनन्द तथा परम सुख है ।

हमारे भारत में पति पत्नी के प्रेम में अन्तर आने का एक कारण और भी है । यह "अनमेल विवाह" है । पुरुष स्त्री को नहीं देखता और स्त्री पुरुष को नहीं देखती । उनके माता पिता अथवा दूसरे आत्मीय जन दोनों का सिर भिदा देते हैं । नाई और प्राश्न स्त्री पुरुष के भाग्य-विधाता बनकर उन्हें महान् कष्ट में डाल देते हैं । स्त्री पुरुष की अवस्था, रूप, कुल, स्वभाव, ज्ञान, योग्यता आदि जिन बातों के देखने की आवश्यकता होती है, उन्हें न देखकर कागज पर लिखी हुई जन्म पत्रियाँ मिलाने जानी हैं । कैसा अनर्थ है । जिन्हें आजीवन मित्र बनकर रहना है, जिन्हें सारी उम्र एक साथ एक घर में एक बनकर गुजर करनी है, उन्हें पाणिग्रहण के पहले यह भी नहीं मालूम होता है कि पुरुष को किसका पति बनना है और स्त्री को किसकी पत्नी बनना पड़ेगा । पञ्च कहलाने वाले लोग इकट्ठे होकर उन दोनों अपरिचित व्यक्तियों को पति पत्नी करार दे देते हैं । मानो वे उन दोनों को इस बात का नोटिस

दे देते हैं कि तुम्हें आपस में झगड़कर प्रेम करना पड़ेगा ! प्रेम भी कैसा ? आमरण ! एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते । अगर छोड़ा तो जातीय दण्ड एवं राजदण्ड मिलेगा ।। कैसा अन्धेर है ? क्या इस महाप्रण प्रश्न पर कोई भा विचार नहीं करेगा ? देश में सुख और शान्ति का स्थापना के लिए पहले इस ओर ध्यान देना होगा । हिन्दू-सङ्गठन के नाम पर लोपा तिहा मचाने वालों को पहले हिन्दू जाति के इन दोषों को मिटाना पड़ेगा । बाल विवाह और अनमेल विवाह जैसे जहरील कीड हिन्दू जाति के सारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं । केवल लैकचरों से सेवा समितियों से अथवा व्यायाम शालाएँ खोल देने से ही हिन्दू जाति का उद्धार नहीं हो सकेगा । स्थाई सुधार तथा सङ्गठन के लिए नव से पहले हिन्दुओं को सामाजिक और नैतिक उन्नति की आवश्यकता है । बाद में धार्मिक, शारीरिक, मानसिक आदि उन्नति का नम्बर है । इन दोनों वैवाहिक दोषों के कारण आज घर घर में गृह-कलह है । जिन लोगों ने उपयुक्त बातों पर पानी पर फर विवाह किया है वे ही पति पत्नी दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं । एक दूसरे से योचना पसन्द नहीं करते । एक दूसरे से मन हा मन घृणा रखते हैं । एक दूसरे के विचारों में विरोध हाता है । दोनों क दिल एक नहीं हो पाते । दोनों ही दुःख भरी आँहें भरा करते हैं । इन गर्म आँहों से गृहस्थ का समस्त सुख भस्म हो जाता है । स्वर्गीय आनन्द का देन वाला गृह, शमशान के समान भयानक बन जाता है । व्यभिचार बढ़ता है । व्यभिचारी बढ़ते हैं । आम हत्याएँ होती हैं । घर से लोग निकल भागते हैं । जहर खाया जाता है । घूँट पड़ी जाती है । इन बातों का मूल कारण एकमात्र अनमेल विवाह है ।

पहले समय में गृहस्थाश्रम की यह अव्यवस्था नहीं थी । लोग इसे परम पवित्र तथा धन्यवाद के योग्य आश्रम मानते थे । कारण कि

उन दिनों स्वयम्बर की प्रथा देश में चालू थी। जब कन्याएँ स्वयं विवाह की इच्छा प्रकट करनी थीं, तब उनके पालक उनकी इच्छा के अनुसार पति चुन दिया करते थे। उस वक्त की कन्याएँ काम्य होती थीं और उनके माता पिता भी समझदार होते थे। परन्तु आजकल के मूर्ख भाषा केने के सुख दुःख की जरा परवाह न करके मन माना कर डालते हैं। पालक कुत्तिया के लिए अच्छा कुत्ता तलाश करेंगे, अपनी घोड़ी के लिए अच्छे घोड़े की खोज करेंगे, गौ के लिए उत्तम साँड देखेंगे, भैंस के लिए अच्छा पाहा ढूँढ़ेंगे किन्तु खेद और महाखेद है कि अपनी पुत्री के लिए योग्य घर नहीं ढूँढते। प्राचीन काल में कन्याएँ खुद अपना पति ढूँढ लिया करती थीं। सीता, कुन्ती, द्रौपदी, दमयन्ती, सावित्री, पार्वती आदि नारीरत्नों के विवाह की कथाएँ जिन लोगों ने पढ़ी हैं या सुनी हैं वे हमारे कथन को सत्यासय का निर्णय कर सकेंगे। शिशुपाल ने बहुत चाहा कि रुक्मिणी का पाणिग्रहण मैं करूँ, किन्तु उसे यह घर स्वीकार नहीं था, अतएव पिता और भाई का विरोध करके उसने अपने मनोनीत पति श्री कृष्णचन्द्र के साथ ही विवाह किया। ऐसा करने के लिए रुक्मिणी को कैसे पद्मचन्द्र रचने पड़, यह किसी से छिपा नहीं है। हमारा प्राचीन इतिहास ऐसी अनेक कथाओं से भरा पड़ा है। क्या प्राचीन स्त्रियाँ निर्लज्ज था या ना समझ थीं? नहीं, वे अपने अधिकारी को समझती थीं और उन्हें प्राप्त करने के लिए उनमें आत्मिक शक्त था। मैं अपनी बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि व्यर्थ का झूठी लज्जा में पड़कर अपना समस्त जीवा दुःख-पूर्ण न बनावें बरिक्त काम्य पुरुष को हा अपना पति बनावें। ऐसा होने से आपस में मनोमालिन्य कदापि नहीं होगा, और वेद की आज्ञा का अच्छी तरह पालन हो सकेगा कि “तुम दोनों एक जगह रहो और अलग मत हो।”

भारत में कई जातियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें पति पत्नी को, और

पत्नी पति का त्याग सकते हैं। इसे "घर बासा" या "नातरा" कहते हैं। यह घुरा वेद विरुद्ध कार्य है। यह नहीं होना चाहिए। पहले से ही बहुत सोच समझकर पाणि ग्रहण क्यों न किया जाय, जिससे भलग हाने, या छाड़ने का मौका ही न आवे।

(२) "पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुए अपने घर से ध्यानन्वित होते हुए सत्र आयु प्राप्त करो।" इस वाक्य में दो उपदश हैं (१) पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुए घर में ध्यानन्वित रहो और (२) पूर्णायु प्राप्त करो। घर के लोगों के साथ और अपने पुत्र पुत्री नाती पौत्र आदि के साथ घर में प्रसन्नता पूर्वक रहा। अर्थात् बेटों पोतों से ऐसा उच्चम व्यवहार रखता कि वे तुमसे भलग न हा जायें। एक ही घर में सब को बड़ आनन्द के साथ जावब निवाह करना चाहिए। प्रायः माता पिता अपने पुत्र का जब कि वह १५। १६ वर्ष का होता है, कुछ कटु वचन बोलने लगते हैं। और कुछ नहीं ता उसे कहते हैं कि "इमन पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर (१) पढ़ा कर दिया, अब अपने समाओ खाओ। क्या जिन्दगी भर हमारे सिर कर्ज मोंगत हा ?" इत्यादि। यथा भी कुछ समझन लगता है। उसे अपने मा-बाप के ऐसे कटु वचन कुछ असह्य हा जात है। इससे घबड़ा कर या तो वे भलग हा जात हैं, या कहीं परदश में घूमने निकल पात हैं। फिजी, जावा, मारीशस, अफ्रिका आदि देशों में ऐसे स्थग अधिकांश मिलेंग जो घर के लोगों से तह आकर गुप्पन ही में आरकाणियों द्वारा इन द्वीपों में भेज दिए गए, जहाँ अपना नारकी जीवन व्यताव कर रहे हैं। इसलिये अपने बच्चों के प्रति इतना अच्छा व्यवहार रखता कि जिन्दगी खेलत वृद्ध आनन्द में व्यतीत हा जाय।

प्रायः दसन में आया है कि जब कभी लड़का उहण्ड निकल जाता है और मा बाप का कहना नहीं मानता तब लग धीरामचन्द्रजी

पितृ भक्ति का उदाहरण रख कर अपने बच्चों की निन्दा किया करते हैं और उन्हें लजित करते रहते हैं। परन्तु रामचन्द्रजी के समान भाजा पालक पुत्र पाने की इच्छा रखने वाले माता पिता को पहले दशरथ तथा कौशल्या के समान पुत्र-सखी बनना चाहिए। यदि माता पिता सच्चा स्नेह रखेंगे और बच्चों के हृदय को ठीक-ठीक पहुँचाने वाले कार्य न करेंगे तो सन्तान भवदय आज्ञाकारिणी होगी। इस प्रकार पुत्रों और नातियों के साथ घर में आनन्दपूर्ण खेलन-कूदत समय निकल जायगा। स्त्रियों को चाहिए, अपने बच्चों पर पूर्ण अनुराग रखें। शास्त्र कहते हैं—

मातृदेवोभय । पितृदेवोभय ।

वैदिक सिद्धान्त ये अनुसार मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त करनी चाहिए। अल्पायु होना बहुत ही बुरा है। माता पिता, पुत्र पुत्रियों के साथ खेलते-कूदत आनन्द पूर्ण अपना समय व्यतीत कर रहे हों और देवात् उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाय, तो सारा आनन्द नष्ट हो जाता है। बल्कि कभी कभी तो हृदय पर ऐसा भयानक आघात होता है कि मनुष्य, जीवन भर के लिए दुःखी बन जाता है। इसी कारण वेदों में “दीर्घायु” के लिए कहा है। सब आनन्दित रहें और बड़ी आयु प्राप्त करा। कहीं ऐसा न हो कि “रङ्ग में भङ्ग” हो जाय। छोट-छोट बच्चों के मा-याप न मरें और मा-याप के रहते पुत्र पुत्री का मरण न हो। यह वेद की इच्छा है। श्रीरामचन्द्रजी के राज्य-काल में पिता की उपस्थिति में पुत्र नहीं मरता था। वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि—

न पुत्रमरण केचिद्

अर्थात्—उस वक्त पुत्र का मरण पिता के जीवित रहते नहीं सुना गया। वेद ने मनुष्य की आयु कम से कम १०० वर्ष की मानी है। इससे पूर्ण मरने वाला का अकार मृत्यु गिनी है। वेद में सैकड़ों मन्त्र वर्णित हैं।

यह इस पुस्तक का विषय न होने से हम इस पर विस्तार पूर्वक नहीं लिख सकते हैं। वेद कहता है कि—

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताद्भ्युत्सुवसन्तान् ।
शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा हार्यः
मेनम् ॥
अध्या० ३।११।४ ॥

इस मन्त्र में मनुष्य की सौ वर्ष तक जीने रहने की आज्ञा है। प्रायेक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सौ वर्ष तक जीने का उपाय करे। यह मान लेना कि, जो कुछ भी हमारे भ्रम में परमात्मा ने लिख दिया है, उसमें से एक तिक् भी कम नहीं हो सकता, ठीक नहीं है। यह साधारण बुद्धि के लोगों का अनुमान है। वेद हम बात को स्वीकार नहीं करता। वह मृत्यु को दूर डकेल देने की आज्ञा देता है—पहाड़ के नीचे दबा देने की आज्ञा देता है। यही साक्ष्य कहा गया है कि—ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपासत। अर्थात्—ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यदि मृत्यु भटल और अनिवार्य ही होती तो मृत्यु पर विजय पाने की सूचना देने वाला यह मन्त्र वेद में कदापि नहीं होता। श्री पुण्यों की चाहिण, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए दीर्घरक्षा, शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध स्थान और शुद्ध प्रकाश का निरन्तर ध्यान रखें। जो लोग दीर्घ-रक्षा का ध्यान रखेंगे, वे अश्वय दीर्घजीवी बनेंगे। कहा है—

मरणं विन्दुपातेन, जीवनं विन्दुधारणात् ।

इसके अतिरिक्त परिमित आहार-विहार का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मोघ, शोक, चिन्ता, दुःख आदि से भी बचना चाहिए। क्योंकि

* मेरी लिखी हुई “दाघायु” नामक साधन पुस्तक में इस विषय पर खूब लिखा गया है। जिन्हें देखना हो “आर० डी० वाहेली एण्ट क० न० ४ और बागान कलकत्ते में ३॥) २० में मगधकर देखलें।” (लेखक)

य भा आयु क्षीण करने वाले है । सारांश यह है कि, स्त्रियों को चाहिए अपने घर में सुख अनुभव करने योग्य परिस्थिति बनाकर अपने पाल बच्चा के साथ आनन्द पूर्वक निवास करती हुई सम्पूर्ण आयु प्राप्त करके निररात्र हो जावित रहें ।

(८) पवित्रता

ॐ अस्त्रीला तनूभंघति रुणाति पापयामुया
पतिर्यद् यच्चो ३ चासस स्वमङ्गमभ्यर्गुते ।

अथर्व० १४ । १ । २०

(रुणाति तन्) तज्जन्वा शरीर (अमुयापापया) इस दुर आचरण से (अस्त्रीला) धूँलिन होना है, ना (यच्च चासस) पहने हुए वस्त्रों से (पति) पति अपने शरीर का (अभ्यर्गुते) छक छत है ।

(१) उस पुरुष का तेजस्वी शरीर अपवित्र हो जाता है जो स्त्रियों से पहने हुए वस्त्रों को पहनता है । स्त्री का चाहिए कि उस वस्त्र को पहने हुए अथवा पहनने के वस्त्र अपने पति को पहनने दे । तज्जन्वा पति से हो जानि पहुँचता है । वह अपवित्र हो जाता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पतित अथवा शूद्र बन जाता है । तापर्य यह है कि उसका पुनराय, तज्जन्वा शरीर, निर्धन अथवा तज्जन्वीन हो जाता है । क्योंकि मनुष्य सा धर्म धारण करता है, उसका वैसा ही व्यवहार हो जाता है या यों भी कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार ही अपनी पोशाक भी रखता है । तब मित्रा, क्रोधी, उदण्ड, तथा मगदाल, व्यक्ति मित्राहियान कपड पहनकर जाता है । धर्मिचारी, कामी तथा नागरिक व्यक्ति चर्ममन्दार मडकीली वस्त्रों और मुलायम पोशाक पहनता है । धर्मि, माधे सचन, परापकार, श्रमजावी व्यक्ति मादरा और माग

बस पहेंगे । जिन्हे और नपुंसक, जनाने वहाँ से सारे शरीर को ढाकेंगे । वेद की यही मशा है कि, जनाने वस्त्र पहन कर पुरुषार्थी पुरुष अपने तेज को गँवर कहीं जनाना न बन जाय । इसलिए मना किया है कि अपने पति के शरीर को तुम अपने ओढ़ने पहनने के वस्त्रों से मत ढाँको ।

एक बात और भी है, कि या तो पुरुष को स्त्री के वस्त्रों के लिए ही मना किया गया है, परन्तु शास्त्रकारों ने तो दूमरे के पहने वस्त्रों को पहनने के लिए स्पष्ट निषेध कर दिया है । एक दूसरे के वस्त्र पहनने या ओढ़ने में आयु क्षीणहो जाती है । महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद, जब लोगों ने श्रीभीष्मदेव से उनके दीर्घायु होने का कारण पूछा था, तब उन्होंने और बहुत सी बातों के साथ एक कारण यह भी बताया था कि मैंने आज तक दूमरे के पहने हुए वस्त्र और जूते कभी नहीं पहने । भीष्मजी का यह वाक्य विचार करने योग्य है । यहाँ ध्यान उपर्युक्त वेद-मन्त्र से निकलता है । स्त्रियों को दत्त है कि अपने पति की दीर्घायु चाहने की इच्छा से उन्हें अपने कपड़े सत्ते कदापि न पहनने हों । अपने पहनने के तथा ओढ़ने जिठाने के वस्त्र भलग रखें और पति के भलता ।

शाकल मूर्ध स्त्रियाँ, अपने पति को अलग पिठोने पर सोना देना कर अनेक प्रकार की श्लाघा करने लगती हैं । वे सभसने लगती हैं कि पति हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे घृणा करते हैं । शायद पर-स्त्री मन्त्राँ हों, इत्यादि । ऐसी मूर्धता-पूर्ण बातों ने ही भारत-राष्ट्रियों को बर्बाद कर दिया है । एक पिठोने पर पति पत्नी का सोना तो दूर रहा बल्कि भाई भाई का, पिता पुत्र का एक साथ सोना पुरा है । माँ अगर अपने बच्चे को अपने पिठोने पर सुलाती है, तो समझते हैं कि वह अपने बच्चे को अपने छायाँ बिप देती है । कहने का तात्पर्य यह है कि एक पिठोने पर एक व्यक्ति को ही सोना चाहिए । दो मनुष्यों के एक पर सोने के कारण आपस

में प्रेम मत समझो, बल्कि आपस में एक दूसरे को अपना शत्रु मानो । माना कि आपको, एक बिछौने पर दो के सोने का बुरा परिणाम मालूम नहा पड़ा किन्तु वास्तव में यह एक दूसरे को भयङ्कर हानि पहुँचाता है । मनुष्य शरीर में से रोगछिद्रों द्वारा रात दिन विनाशायी द्रव्य जड़ रीले पदार्थ निकलते रहते हैं, इसीलिए सटकर सोना बहुत ही बुरा है । यदि सोत वक्त दोनों ने ऊपर से आठ लिया तो, जो बिपेले द्रव्य शरीर से निकलते हैं वे बाहर नहीं जा सकत और शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं । न्यास्य बिगड़ जाता है, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं । बिना किसी प्रत्यक्ष बीमारी के ही शरीर निर्वल और पीला पड़ जाता है । जो माताएँ अपने नन्हें नन्हें बच्चों को अपने शरीर के साथ चिपटाकर बस में डोँक कर सोती हैं, उनके बच्चे मर जाते हैं । यदि देवयोग से बच्चे का शरीर उस-दूषित वायु को सह गया, तो वह पलपने नहीं पाता तथा जिन्दगी भर रोगी रहता है । इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि दो आदमियों का एक बख ओठ कर सोना अत्यन्त हानिप्रद है ।

शरीरशास्त्रज्ञों का कहना है कि, एक बख ओढ़कर सोना तो दर-किनार रहा, एक कमरे में भी दो मनुष्यों को नहीं सोना चाहिए । पन्द्रह फीट लम्बे और इतने ही चौड़े कमरे में एक आदमी को सोना चाहिए, बशर्ते कि उससे काफी दूरी आती हो । इससे बड़ कमरे में उसकी लम्बाई चौड़ाई की हिसियत से, एक से अधिक सो सकते हैं, परन्तु हवा के आने जाने के लिए मार्ग खुलें हों । खुले मैदान में, बरफ़ में जहाँ शुद्ध हवा अनन्तरता पूर्वक आती जाती हो, पास पास भी सो सकते हैं, लेकिन एक ओठने में दो आदमी कदापि न हों । इन बातों का ध्यान रखने से शरीर स्वस्थ, दृढ़, पुष्ट और बलवान् बनकर दीर्घायु प्राप्त करता है । जो स्त्री पुरुष एक बिछौने पर नहीं सोते वे मर्त्यमौलि द्रव्यार्थ का पालन कर सकते हैं । इन सब बातों को विचार कर ही वेद कहता है कि—“स्त्रियाँ !

अपने वस्त्र से अपने पति को शरीर मन दकने दो, अर्थात् अपने जोड़ने बिछाने तथा पहनने के वस्त्रों का पति के लिए उपयोग मत होने दो। नहीं तो उनका तेजस्वी शरीर इस अनुचित कार्य से भट्टा, अपवित्र हो जायगा"। सरासरी यह कि स्त्री का वस्त्र पुरुष को अपने काम में नहीं लाना चाहिये।

(६) सुख की प्राप्ति

ॐ शते हिरण्यं शमु सन्त्वाप शमेथिर्भवतु शंयुगस्य तर्ध ।
शत आम शतपवित्रा भवन्तु शमु पत्यातन्व ? सस्पृशस्य ॥

अथर्व० १४ । १ । ४०

(हिरण्यं) स्वर्ण (आप) जल (मैपि) पशु बाधने का खूग (युगन्यतर्ध) जूए के छिद्र (शतपवित्रा आप) सैकड़ों प्रकार से घने हुए जल (सं शभवन्तु) तेरे लिए कस्याणकारक हों । इस सुग मे युक्त त् (पत्या) पति के साथ (तन्व) शारीरिक सुख की (सस्पृशस्य) प्राप्त कर ।

(१) हे स्त्री ! स्वर्ण, जल, विविधपेय द्रव्य, पशुशाला, गाड़ी आदि वाहनों के सुखों का उपभोग करती हुई तू अपने पति के साथ शारीरिक सुख प्राप्त कर । यहाँ कहा गया है कि धातुओं में बहुमूल्य धातु "स्वर्ण" घर में अवश्य हो । प्राचीन काल में स्वर्ण के सिक्के चलते थे । उस समय वर्तमान काल की तरह गिनी (सागरन) नहीं होती थीं जो मालिस साने की नहीं हैं और जिनमें दूसरी कम कीमती धातु भी मिली हुई है । प्राचीन समय में जो चाँदी सोने का सिका चलता था, यह बिल्कुल शुद्ध स्वर्ण या चाँदी का हुआ करता था । इसलिए वेद कहता है कि तुम्हारे घर में स्वर्ण हो । मोहरें और

अशर्किशो हो । सोने के आभूषण हों, जिन्हें स्त्री पुरुष सभी पहनें । स्त्रियों के लिए आभूषण पहनने की आज्ञा है । किन्तु आभूषणप्रेमी बनने की आज्ञा नहीं है । “घर में नहीं दाने और बाँबी चला भुँजाने” इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए आभूषण नहीं पहने जायँ । वल्कि खा पी कर जो कुछ बच रहे उससे उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण तैयार कराए जायँ । वेदा में जेवर पहनने की आज्ञा स्त्रियों का ही नहीं, बल्कि पुरुषों का भी है । दक्षिण यजुर्वेद का एक मन्त्र है —

हिरण्यप्रहस्तो असुर सुनीथ सुमृडीरु स्वर्णो यात्वर्चाह् ।

अर्थात्—“हाथ में स्वर्ण के आभूषण धारण करने वाला उत्तम सेनापति, सुन्दर सुलकारी आत्मविश्वासा शत्रुओं को दूर भगाने वाला धीर हमारे पास आवे” । इस तरह के अनेक मन्त्र वेद में हैं । सोने चोँनी के पात्र घर में हों इस भाव के अनेक पृथ्व्यतृपक मन्त्र वेद में आए हैं ।

सैकड़ों प्रकार के पवित्र बने हुए जल प्रत्येक गृह में होने चाहिये । गुलाब जल, केरडा जल, सौंफ का जल, बनफशा का जल, बरसा का जल, ओलों का जल, बर्फ का जल, गङ्गा आदि पवित्र नदियों का जल, और इसी प्रकार वनस्पतियों से निकाला हुआ जल, रस और सिर के आदि, स्त्रियों को घर में सज्जित रखने चाहिये । न जाने किस वक्त कौन से जल की आवश्यकता पड़ जाय । मतलब यह है कि घर में एक छोटा सा औपचार्य भी रख्यो, जिसमें विविध प्रकार के रस, भर्क, शर्बत, और सिरके वगैरह प्राप्त हो सकें । घर के लिए ही नहीं बल्कि मुन्हाले वाले अड़ोसी पड़ोसियों तक के काम आवें । इसके अतिरिक्त वेद का एक सूक्त और भी है कि अपने पीने का जल अच्छी प्रकार पवित्र बना कर रख्यो । मनुस्मृति में भी लिखा है कि —

दृष्टिपूत न्यसेत्पाद यग्नपूत जल पिबेत् ।

अर्थात्—पीने के पानी को कपड़े से छान कर शुद्ध कर लो । हमने

देखा है कि कपड़े से पानी छानने की प्रथा की एकीर प्रायः प्रत्येक घर में पायी जाती है। एक फटा चिगा कपड़ा, जो न्यूनतम मैला और सटा हुआ होता है, पानी छानने के काम में लाया जाता है। इस प्रकार की बपरवाही से घर में बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और बहुत कुछ खाजा पर भी बीमारी का कारण नहीं मान्य होता। स्त्रियों की चाहिए कि पानी छानने का कसब बहुत ही साफ और घना बुना हुआ अर्थात् माटा में। हर चौथे दिन उसे साधुन लगा कर या किसी प्रकार के क्षार के साथ गर्म पानी में उबाल कर अच्छी तरह धोकर साफ कर दिया कर। वर्षा का जल जब कुओं में आ जाय, या पानी गन्दा हो जाय तब उम उबाल कर और ठण्डा करके ही पीने के काम में लाना चाहिए। गर्म करने वक्त उस पानी में २१२ माचे फिटर्सरी डाल देने से पानी अच्छी तरह शुद्ध हो जाना है। ऐसा करने से वर्षाभूत के बाद होने वाले 'मलेरिया ज्वर' आदि रोग नहीं होने पाते।

अंग्रेजों ने पानी शुद्ध करने की एक विधि निकाली है। ऊपर नीचे तीन मिट्टी के घड़े रख दिए जाते हैं। नीचे के पात्र को छोड़कर घासी ऊपर के दो घर्तनों के पेंद में एक छोटा सा ऐसा छद कर दत्त है, निम्न पुरु पुरु छँद करके पानी टपकता रहे। सबसे ऊपर के घड़े में थोड़ा सा कोयला भरकर ऊपर से पानी भर देते हैं। नीचे वाले घड़े में अर्थात् बीच के पात्र में बालू डाल देते हैं और तीसरे घड़े के मुँह पर कपड़ा बाँध रखते हैं। इस तरह कोयला और बालू में से छनता हुआ शुद्ध पय मरि रोग जल तीसरे घड़े में भर जाता है, जिसे वे लाग पीने के काम में लाते हैं। विदेशीय लोग भोजन और जल की शुद्धि के विषय में बड़े हा सावधान रहते हैं। सभी तो उन लोगों का स्वास्थ्य हम लोगों की अपक्षा अच्छा होता है। हम हिन्दुओं में भी पवित्रता का बहुत ध्यान रक्खा जाता है, किन्तु वह सब अब तो बनावटी और निस्सार हो चली है।

सच्ची पवित्रता और शुद्धि को छोड़ कर हम लोग धुआहृत के झूठ आडम्बर में पँस गए हैं।

जल के पात्रों की शुद्धि भी परमावश्यक बात है। प्रायः द्रव्या गया है कि जल भरने के पात्र, ऊपर से रगड़ कर, मँजिकर खूब साफ रखे जाते हैं परन्तु अन्दर त्रिबुल मेल रहते हैं। उनके अन्दर फाँई तक जमी रहती है। इसलिए पानी के पात्रों को अन्दर से भी उसी प्रकार रगड़ कर मँजि डालना चाहिए, जिस प्रकार बाहर से मँजा जाता है। पानी रखने के पात्र मिट्टा के अथवा ताँबे के हों। ताँबे के पात्र में रक्ता हुआ जल गुगदायक प्रत्यर्द्धक बन जाता है। यही कारण है कि हिन्दुओं में ताँबे के पात्र से पानी पीने का महाम्म माना गया है। पीतल के पत्तन में पानी खराब हो जाता है। चाँदी सोने के पात्रों में पानी पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और घल भी घटता है। फाँच के पात्र में जल भरकर पीने से पानी के शुद्ध तथा मीरे होने का पता अच्छी तरह चल जाता है। बहनी। पानी भरने के पात्रों को नित्य धो पोछकर शुद्ध रखो। मुसलमानों के पानी पीने की हाँडी की तरह मीली मत रखो।

पशु घोंग्ने के लूट ऐसे अच्छे बनाओ कि उनसे बाँधे जाने या पशु खुल न जायें। खुल जाने पर पशु आपस में लड़ मरेंगे या बच्चा दूध पी जायगा। लूट अच्छी तरह गाँडे जायें ताकि दोर डन्ड अपने घल से उखाड़ न सकें। इसी प्रकार गुए के छिद्र भी अच्छे हों, घल गाँडी में घेलों का जोतने के लिए गुए की आवश्यकता होती है। वह उनके कन्धे पर रखा जाता है। उसके छिद्रों में एकड़ियाँ-सेलें डाल कर उनमें घेलों के गले के जोत अट जायेंगे। इसी तरह हल के गुए में तथा घरस दगैरह चलाने के गुए में भी छिद्र होते हैं। ये गुए के छिद्र छिरियों के लिए बन्ध्याणकारक हों, अर्थात् कहीं ऐसा न हो कि छिरियाँ गाँडी में बैठ कर कहीं जायें और गुए के छिद्रों में से सेलें निकल जायें तथा गाँडी उलट जाय। इसलिए उन

उद्भिों को कल्याणकारक बनाने की आज्ञा वेद दे रहा है । पाटक पाटिकाओं को यह खूँट और तुण्ड के छेद का विषय सम्भयन अप्रासङ्गिक सा मालूम पड़ेगा, परन्तु नहीं, वेद की वर्णनशीला ही इस ढँग की है । वेद में काम में आने वाली सभी उपयोगी वस्तुओं के लिए कल्याण की इच्छा प्रकट की है । वेद की मंशा है कि—सर्वत्र शान्ति स्थापित हो, सर्वत्र मृदु व्यवहार हो, लोग एक दूसरे से खेद रखें, सब सुखी हों, सब रोग-रहित हों, सब अच्छा पार्श्व पाँवों, कह, मुनें, देवों, सारा विश्व आनन्दमय, सुखी और कल्याणप्रद हो ।

स्त्रियों को उचित है कि सासारिक समस्त पेश्वों का उपभोग करते हुए अपने पति के साथ शारीरिक सुख प्राप्त करें । शारीरिक सुख का उपभोग केवल स्त्री ही न करे बल्कि पति के सुख में अपना सुख और उसके दुःख में अपना दुःख ममज्ञे । देवी गान्धारी को ईश्वर ने नेत्रसुख दिया था, परन्तु पति के नेत्रहीन मिलने पर उसने अपने नेत्रसुख को भी खो दिया और आभरण अपने नेत्रों को कपड़े की पर्तों से बाँधे रक्खा, तात्पर्य यह है कि पति के साथ साथ ही शारीरिक सुखों का उपभोग स्त्रियों के लिए शोभा देता है । यदि पति को शारीरिक सुख नहीं, तो स्त्री को भी सुख की आशा रखना व्यर्थ है । अतएव स्त्रियों का कर्तव्य है कि पति के शारीरिक सुख में ही अपना सुख समझ कर उसका उपभोग करें ।

(१०) पतिसेवा

ॐ आशासान सौमनस प्रजा सौभाग्य रयिम् ।

पत्युरनुव्रता भूत्या सं नहास्यामृतायकम् ॥

अथर्व १४ । १ । ४२ ॥

(सौमनसं) मन की प्रसन्नता (प्रजा) सन्तान, (सौभाग्य) उत्तम भाग्य, अहिंसा और (रयि) धन को (आशासाना) चाहती

हुई (पत्युः अनुग्रहा) पति की इच्छानुसार चरने वाली (भूया) बन कर (क) अपना सुख (अमृताय सं नहान्व) अमरत्व के साथ साथ सोड दे ।

(१) “स्त्री को चाहिए कि प्रसन्नता, सन्तान, ऐश्वर्य और धन के साथ ही साथ पति की आज्ञानुवर्त्ती बने ।” धन और पाल बच्चों का सुख प्राप्त करके, स्त्री को इतरा नहीं जाना चाहिए । बहुत सी स्त्रियाँ धन और सन्तान पाकर गर्व करने लग जाती हैं, यह बहुत ही बुरा है । इन अस्थायी ऐश्वर्यों को पाकर घमण्ड करना, ओढ़ा-पन है । जो इन सुखदाई वस्तुओं का मूल उद्गम है, उस पति को ही अपना सर्वस्व मानना चाहिए । द्रव्य और सन्तान प्रभृति ऐश्वर्यों को पाकर पति को कुछ समझने लगाया कमीनापन है । मनुस्मृति में कहा है कि —

सततं देवप्रपति । ५ । १५४ ॥

अर्थात्—पति की सदा देवता की तरह इज्जत करनी चाहिए ।

अपत्य लोभाद्या तु स्त्री भर्तार मति वर्त्तते ।

सेह निन्दा मवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ (मनु)

जो स्त्री सन्तान आदि के लिए अपने पति की परवाह नहीं करती, उसका इहलोक और परलोक, दोनों बिगड़ जाते हैं । श्रीमद्भागवत में भी लिखा है कि—

पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतम् ॥

स्त्री के लिए, केवल पति ही परमावश्यक देव है । गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी रामायण में लिखा है कि—

एकै धर्म एक व्रत नेमा । काय चचन मन पतिपद प्रेमा ।

बहनो ! धन, सन्तान आदि सुख सामग्रियों को पाकर तुम पति

॥ विमुख हुई, तो इन्हें नाश होते कुछ भी देरी न लगेगी। प्राचीन भारतीय लक्ष्मणों के जीवन-चरित्र पढ़ो, उनके पढ़ने से तुम्हें मालूम हो जायगा कि, उन्होंने पति-सेवा के आगे धन और सन्तान को किस तरह ठुकराया है। यहाँ एक आख्यायिका है।

“कोई एक ब्राह्मण राजा के यहाँ से राज कमाके, अपने घर की पापस आया। धन जाने के कारण वह अपनी स्त्री की जहा पर निरत कर साँ गया, नान्द आगई। दैवयोग से उसका छोटा बच्चा हुटनों गन्त चलते अग्नि-कुण्ड में जा गिरा। उस वक्त “पुत्र पतन्त प्रम-मीक्ष्य पात्रके न धोध्ययामास पतिं पतिव्रता।” अपन पुत्र को भाग में गिरा देख कर भी उस स्त्री ने पतिदेव की निद्रामग्न हो जाने के मय से उफ तक नहीं किया, उसी प्रकार अचल धैर्य रही। जब उसका पति उठा और उसने अपने पुत्र के विषय में पूछा तो उस पतिव्रता ने उसके अग्नि कुण्ड में गिर जाने का वृत्तान्त कह सुनाया।

तदाभयस्तपतिधर्मगौरवात् हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतल।

तब पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अग्नि भी चन्दन के समान शीतल हो गया। उन स्त्री पुरषों ने जाकर देखा कि अग्नि कुण्ड में बच्चा आनन्द से पका हुआ है।”

इससे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि, स्त्री के सब सुखों में पतिमुख ही सर्वोपरि माना गया है। परन्तु वर्तमान समय में, यदि सेवा जाय तो ऐसी स्त्रियाँ बहुत मिलेंगी, जो धन सन्तान पाकर पति को भ्रष्ट समझने लगती हैं। उन्हें धन और पुत्र से अधिक स्नेह होता है। इनके लिए त्रिलोचन से मरता है। पति में कभी हँस कर बोलती भी नहीं। जब देखो तब घात घात पर उन्हें बाटने दौड़ती हैं। अपने बच्चों को छेड़ अलग हो जाने की धमकियाँ दिखाती हैं, या अलग हो जाती

हैं। ये सब आचरण अवैदिक हैं। धार्मिक स्त्रियों को इन बातों से बहुत बचना चाहिए। शास्त्रकारों ने लिखा है —

न दानैः शुध्यते नारी नोपवासशतेरपि ।

न तीर्थसेवया तद्धन् भर्तु पादोदकैर्यथा ॥

स्त्री यदि धन पाकर धमण्ड करे कि, मैं दान, व्रत तथा तीर्थ यात्रादि से उत्तम गति और आत्मा को पवित्र कर सकूँगी, तो ऐसा सोचना भूल है। स्त्री की शुद्धि तो उसके पति के चरणोदक से ही होती है। इसलिए वेद कहता है कि इन नरक में ले जाने वाले पुत्र और धन आदि साधनों से प्रेम मत करो, बल्कि इनके उपभोग के साथ ही साथ पति की आज्ञा में रहो।

जिस समय तुम्हारे पति घर में आवें, उस वक्त तुम यदि बैठी हो तो उठ कर और खड़ी हो तो जागे बठ कर उनका आदर सत्कार करो। उनके पैरों को छुओ, और जल आदि के लिए पूजो। बैठने के लिए आसन दो, और ऐसी बातें करो जिनसे उनका चित्त प्रसन्न हो। सासजी ने यह कहा, और ननदजी ने ऐसा किया, जेठानीजी ने मारपीट की, और देवरानीजी घर का छुट भी धन्धा नहीं करती—इत्यादि भूर्खता भरी बातें कह कर अपने पति के चित्त को घ्यथित मत करो। यह सच है कि स्त्री का सहारा एकमात्र पति ही है, यदि ऐसी बातों को अपने पति से ही न कहें, तो फिर किससे कह कर अपना जी हलका करें? अपने पति से अपना दुःख-दर्द अवश्य कहना चाहिए, किन्तु मौका देख कर। साथ ही एक प्रार्थना यह भी है कि छोटी छोटी बातों को दुःख दर्द बना कर अपने पति के सामने रोने बैठना कहीं की बुद्धिमत्ता है? आखिर मर्द भी तो मैकड़ों की सहते हैं? अगर तुमने घर में अपनी सास ननद की बातों को सह लिया, तो भीनसा गृहसान कर डाला। असल बात तो यह है कि तुम अपने घर के लोग को अपना नहीं समझती, उनसे डाह रखती हो!

नभी तो छोटी छोटी बातें पति के कान में पहुँच देती हो ! इस तरह गृहस्थी का सुख न मिलेगा । तुम्हें अपने मन की सद्कीर्णता निकाल देनी चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए, जिनसे तुम्हारे पति को आनन्द हो । तुम्हारी सास और ननद, तुम्हारे पति की पूज्य माता और बहन हैं । फिर भला उन्हें की चुगली-निन्दा तुम अपने पति के सामने करके उनका दिल क्यों दुखाती हो ? तुमसे कहीं अधिक दर्जा तुम्हारी सास और ननद का है । एक तो तुम्हारे पति के शरीर का जन्म दान वाली है और दूसरी उसी गर्भ से उत्पन्न होने वाली उनकी बहन है । पति के सामने इनका विरोध प्रकट करना तुम्हारी मूर्खता है । वहनों ! इन घर काड़ी बाता को अपने हृदय में न जान दो । जबतक तुम्हारे पति महाराज घर में रहें, तबतक तुम उनकी आज्ञानुवर्तिना रहा और उन्हें प्रसन्न रख कर उनका सेवाभक्ति करो । यही तुम्हारा धर्म है । जब तुम्हारे पति छाने कमाने के धन्धे में लग जा, उस वक्त घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और उनकी आज्ञापालन में तपर रहो । अपने सास ससुर की सेवा सच्चे मन से करो । इससे तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे ।

जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे पति आज्ञा दें, उसे बिना आलस्य से पालन करो, बेपरवाही मत बनो । यदि तुम कुछ काम पहल से कर रहा हो और इसी मीके पर तुम्हारे पति ने तुम्हें कोई अन्य कार्य करने की आज्ञा दी तो तुम्हें तत्काल अपना पहला काम छोड़ कर अपने पति की आज्ञा पालन करना चाहिए । इसी में तुम्हारा कल्याण है । पति की गैर हाजिरी में भा ऐसे कोई काम न करो, जो पति की इच्छा अथवा उद्देश्य के विरुद्ध हो । प्रत्येक बात में, प्रत्येक कार्य में, अपने पति का ध्यान रक्खा । कोई भी कार्य, भूल कर भी, ऐसा न करो जिससे पति का दिल नाराज हो । इस तरह पतिसेवा द्वारा अमरत्व प्राप्त करना चाहिए ।

नर्यात् पति-लोक की अधिकारिणी बनना चाहिये । इस वेद मन्त्र का यही उपदेश है ।

(११) पत्नी के अधिकार

ॐ यथासिन्धुर्नदीनां साम्राज्य सुपुत्रे वृषा ।

पद्मात् सखाह्येधि पत्युररत परेत्य ॥

अथर्व० १४ । १ । ४३

(यथा) जैसे (सिन्धु) बलवान् समुद्र ने (नदीनां) नदियों का (साम्राज्य) चक्रवर्ती राज्य (सुपुत्रे) उत्पन्न किया है (एव) इसी तरह (पत्यु अस्त पराह्य) पति के घर जाकर (त्वं सखात्री पृथि) तू सखा की पत्नी बन ।

(१) जिस प्रकार बलवान् समुद्र ने, नदियों पर चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया है, उसी तरह स्त्री को चाहिये कि वह अपने घर में सम्राज्ञी का पद प्राप्त करे । स्त्रियों को यहाँ नदी और समुद्र के उदाहरण पर पहले विचार करना चाहिये । समुद्र ने यदि मघाद् पद प्राप्त किया है, तो नदियों के कारण । यदि नदी नाले झुकड़े हो होकर समुद्र में न जायें तो उसे बौन "सरित् पति" कह सकता था ? इसी तरह नदियों द्वारा प्राप्त जल को सूर्य अपनी किरणों द्वारा समुद्र में धोकर यदि जलदृष्टि नहीं करते, तो नदियाँ समुद्र को जल कहाँ से देती ? कैसा अच्छा परस्पर सम्बन्ध है । एक दूसरे की मानवृद्धि करता है । यदि नदियाँ जाकर समुद्र से मिलती हैं तो समुद्र अपनी सम्पदा नदियों को प्रदान कर उन्हें तृप्त कर देता है । अपने सम्राट से हम प्रकार अमण्य, विपुल जीवन प्राप्त कर नदियाँ फिर अपना जीवन, आभार पूर्वक समुद्र को अर्पण कर देती हैं । हम उदाहरण से यह सिद्ध होना है कि

सम्राट् बनने के लिए क्या करना चाहिए। यदि किसी की भी परवाह न कर कोई सम्राट् बनना चाहे, तो कदापि नहीं बन सकता। सम्राट् बनने के लिए वैभवे आचरण, गुण और स्वभाव भी होने चाहिए। घर में अपना आधिपत्य स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। घर के लोगों के साथ यथावत् व्यवहार करना चाहिए। अपनी इज्जत चाहने वाले का पहले दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। जो दूसरों को तुच्छ मानकर केवल अपने का ही उदा प्रदर्शन करना चाहता है, वह मूर्ख है। शायद कुछ समय के लिए लोग किसी कारणवश उसकी इज्जत करें किन्तु मरने के लिए ऐसा होना असम्भव है। इसलिए, जिन स्त्रियों को घर की मालकिन अर्थात् सम्राज्ञी बनना हो, उन्हें चाहिए कि वे कुटुम्ब के लोगों की यथावत् इज्जत करनी सीखें।

मैं सम्राज्ञी हूँ, इसलिए सब लोग मेरा मान करो ऐसा नहीं हो सकता। म्यामी बनने के लिए अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें "सेवक" बनना चाहिए। गरुड ने संज्ञा के द्वारा ही मान प्राप्त किया है। कहा जाता है कि विष्णु का वाहन गरुड है। किन्तु वही सेवक-गरुड उनके क्षण्ड में चित्रित होता है और वे "गरुडध्वज" नाम से पुकारे जाते हैं। इसी प्रकार शिव का वाहन वृषभ है और उनके क्षण्ड में भी वृषभ चित्रित होता है। लोग शिव को "वृषभध्वज" भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार गरुड और वृषभ ने सेवा द्वारा उच्च स्थान प्राप्त किया, उसी तरह तुम्हें भी सेवा द्वारा घर की सम्राज्ञी बन जाना चाहिए।

कहीं थक न समझ लेना कि मेरा पति सम्राट् है, और मैं घर की सम्राज्ञी। इसलिए साम, समुर आदि की मुझ परवाह नहीं। उन्हें मेरी सेवा करनी चाहिए तुम्हारे साम समुर आदि पूज्य गुरुजन पहले सम्राट् रह चुके हैं, अब तुम उनके आसन पर बैठती हो। जब पहले का सम्राट्

अपने स्थान पर दूसरे सम्राट् को स्थापित करता है तो उस नए सम्राट् का कर्तव्य हो जाता है कि वह भूतपूर्व सम्राट् की प्रजा बनकर सेवा करे। उन्हें किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचने दें। जो कस की तरह या औरङ्गजेब की तरह बलपूर्वक सम्राट् बनना चाहते ह, वे उन्हीं की तरह बदनामी सहकर बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। सारांश यह है कि, स्त्रियों को चाहिए, वे अपने पूज्य पुरुषों का समुचित आदर किया करें। उनकी शिक्षा ग्रहण करें, उनसे सम्मति लिया करें। सच्चे दिल से उनकी सेवा करें और उनकी आज्ञानुवर्ती रहें। इस प्रकार व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ अपने घर में अपने आप उच्च पद प्राप्त कर लेती हैं। घर के प्रत्येक आदमी के मन में उनके लिए प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है।

वेद कहता है कि “पति के घर जाकर तू सम्राट् की पत्नी बन”। अर्थात् स्त्री केवल पति के घर ही सम्राज्ञी हो सकती है, पिता के घर नहीं! सम्राट्-पति के न रहने पर स्त्री का सम्राज्ञी पद हलका हो जाता है। क्योंकि—

यात्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौधने ।

पुत्राणा भर्तरि प्रेते न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥ (मनु)

यात्यानस्या में स्त्रियों को पिता के, यौवनावस्था में पति के और पति के मरने पर पुत्र के वश में रहना चाहिए। सम्राट् पिता की कन्या को कोई सम्राज्ञी नहीं कहता और न कोई सम्राट् पुत्र की माता को ही सम्राज्ञी कह सकता। केवल सम्राट् पति की पत्नी ही सम्राज्ञी हो सकती है। तापर्य यह है कि स्त्री को जो सम्राज्ञी का पद मिलता है वह पति के कारण ही मिलता है। जो स्त्री पति की अवहेलना कर घर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहे, वह मूर्खा है। पति के घर जाकर ही सम्राट् की भार्या होने के कारण, स्त्री सम्राज्ञी हो सकती है। जब तक पति मौजूद है, तभी तक स्त्री भी सम्राज्ञी है।

सम्राट् और सम्राज्ञी को अपने राज्य की उचित व्यवस्था रखनी पड़ती है। इसी तरह यति पत्नी को अपने अधिकृत घर का प्रबन्ध अच्छा रखना पड़गा। सम्राट् के हाथ के नीचे उसकी आज्ञानुसार सम्राज्ञी को अर्थात् गृहिणी को कार्य करना चाहिए। राज्य के कार्य मञ्जालन के लिए शिक्षित तथा बुद्धिमान् सम्राट् सम्राज्ञी चाहिये। मूर्खा, अशिक्षिता और उद्वण्ड स्त्रियों सम्राज्ञी नहीं बन सकती। तिनका अपने शरीर पर बुद्धि पर और मन पर शासन नहीं, वे सम्राट् या सम्राज्ञी कैसे बन सकते हैं? स्त्रिया को चाहिए कि वे इस वैदिक उपदेश पर खूब विचार करें और अपने को सम्राज्ञी बनाने का प्रयत्न करें। जब जो आगे का मन्त्र है वह भी इस विषय का है, इसलिए उस पर विचार करना चाहिए।

(१०) सम्राज्ञी का पद

ॐ सम्राज्ञ्येधि श्वशुरेषु सत्राह्युत देवृषु ।

ननान्दु सम्राज्ञ्येधि सम्राह्युत श्वश्र्वा ॥

मयरे० १४ । १ । ४४

(श्वशुरेषु) अपने ससुर आदि के बीच (देवृषु) देवों के मध्य (ननान्दु) ननद के साथ और (श्वश्र्वा) सास के सङ्ग (सम्राज्ञी षधि) महारानी होकर रह ।

(१) ससुर, देवर, ननद और सास के साथ महारानी बनकर रह । वेद कहता है कि “स्त्रियो ! अपने पति के पिता, माता, भाई और महन से तुम सम्मान प्राप्त करो” । परन्तु आपत्तलक्षण म आता है कि स्त्रियों इन्हीं से विरोध रजनी हैं । सास ससुर, देवर-देवरानी ननद भीनाई उन्हें नहीं सुनती । इसका उत्तरदायित्व माताओं पर है । जो माताएं अपनी पुत्रियों को उनके ससुराल से लौटने पर मीठी मीठी

यातें कह कर झूठा प्यार करती हैं, वे अपनी लड़कियों को बिगाड़ती हैं। वे अपनी बेगी से उसकी ससुराल की बातें पूछती हैं और ना समझ बेटी उनसे बिना सझोच के सब कुछ कह देती है। माता अपनी बेटियों से ससुराल की बातें सुनकर ऐसा मुँह बनाती और दुःख ग्रस्त करती हैं, मानो उनके हृदय पर कोई तलवार का वार कर रहा हो। मूर्ख लड़कियाँ अपनी मा के हाव भाव को देखकर खुश होती हैं और बात का बतझड़ बनाने मनमाना कहन लगती हैं। प्रायः लड़कियों की माताएँ कहा करती हैं—“बाई ! मैं भा अच्छा तरह सुन चुका हूँ कि तेरी सास लडाका ओर एक एखारा है। उसे ता काई दूसरा आदमी सुहाता नहीं। वह क्या जाने कि मैंने अपनी बेगी का कैसे कैसे दुःख उठा पाल पोस कर बड़ी की है। निसने मेरी और अपन चाप की ही नहीं सुनी वह सास ससुर की कैसे सुन सक्ती है ? मेरी बेटी तो बेचारी भोली भाली है वह न ता आजतक किसी के सामने बोली ही और न बालना जानती ही है। इसीलिण्ड ससुराल वालों की सब कुछ सुपचाप सहलती है। और काई पाले पड़ी हाती तो एक की जगह भी सुनाती। तब सासजी को मालूम पड़ती कि पराई जाई को छेड़ना ऐसा होता है। देखो ता छोरी मूर्खनर एकड़ी हो गई। ऐमे कष्टकर चलगी ? क्या इसे भगवान् ने जवान नहीं दी ? अब के जमाईजी को आने दो, उनसे पूछूँगी कि क्या पराई बेगी का हाथ इसीलिण्ड पकड़ा था ? मेरी बेगी को सास ननद और देखर भौजाई के पञ्जों में क्यों डाल रक्ता है ? क्या तुम अब भी थालक हो ? मैंने तो अपनी बेटी पाल पोस कर और बड़ी करके तुम्ह दी है वह दूसरों को क्या जाने ? दूसरों से उसका वास्ता ही क्या है ? बाह जी बाह ! खाने ही दिनों में मेरी लाइली बेगी के हाथ निकाल दिण्ड ।

ऐसी बातें सुन कर स्त्रियाँ लडाका हो जाती हैं। और इस पाठ को सीखकर अपनी ससुराल में बात बात में हर किसी का मामना करने

लगती है। ससुर, सास, देवर, भनद, किसी का भी हुकम नहीं मानती और लडने लगाने लगती है। इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। ऐसी स्त्री सब की आँखों से गिर जाती है—वह अपनी इज्जत अपने हाथों से नीचे की कर लेती है। जब स्त्री को इस प्रकार बदते देखते हैं तो घर के प्रत्येक आदमी उसे सख्त अस्फाज कहने लगते हैं। पति भी उसे “नष्ट देव की भ्रष्ट पुत्री” के अनुसार डोरों की तरह कूटने पीटने लगता है। परन्तु यह नहीं समझती कि मैं अपनी माता के द्वारा पढ़ाए गए सबक का यह फल पा रही हूँ, यत्कि यह सब को अपने विरुद्ध में देख कुतिया की तरह दौत दिया कर भूँ कर सब को दगाने का प्रयत्न करती है। नतीजा यह होता है कि बहू के मार सारा घर दुखी हो जाता है। सब उस पर नाराज होत है। घर में रात दिन कलह होता है। भोजन भी सुख से घैठकर नहीं खाया जाता। सारे गाँव और मुहल्ले में बदनामी हो जाती है, सभी मुरा कहते हैं। घर के लोगों की गालियों और मार सहनी पड़ती है।

यहनों ! तुम्हारा ससुराल से नितना सम्बन्ध है उसना पीहर से नहीं। ससुराल का मालमता घर द्वार तुम्हारा है, लेकिन पीहर के माल असचाय पर तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारी हुकमत ससुराल में ही चल सकती है, पीहर में नहीं। तुम ससुराल में ही घर की मालकिन कही जा सकती हो, पीहर में नहीं। बाप के यहाँ कभी कभी कुछ दिन के लिए ही आना पड़ता है। बाप अमीर है, और ससुराल के लोग गरीब, तो स्त्री को बाप की उस अमीरी से क्या गरर ? और अगर मा-बाप गरीब हैं और ससुराल वाले अमीर, तो तुम भी अमीर हो—तुम्हें अपन बाप की गरीबी से क्या प्रयोजन ? तुम्हें ससुराल के सुख में सुख और दुःख में दुःख है। ससुराल तुम्हारा घर है, जहाँ जीवन व्यतीत करना है। साराश यह है कि स्त्री के लिए जो कुछ भी है, पति गृह (ससुराल) ही है।

इस वास्ते तुम अपने घर की यातें मूल कर भी किसी से मत कहो । सम्राज्ञी — महारानी का पद पाने की इच्छा रखने वाली स्त्री का यह काम नहीं है कि वह अपने राज्य की अर्थात् अपने घर की यातें दूसरों के सामने कहे । अपने घर की इज्जत रखना न रखना तुम्हारे ही हाथ में है । फयि ने कहा है —

तुलसी निज मन की व्यथा, भूल न कहिये कोय ।

सुनि अठि लै हैं लोग सब, चाट न ले है कोय ॥

अपने पीहर जाकर अपने मा बाप से अपने दुःख को रोंगा बहुत ही बुरा है । अपने मार्ग में अपने हाथों काँट बखेरा है । उनको अपनी बात कहने से फायदा ही क्या ? वे क्या कर सकते हैं ? तुम्हें सुख मिलने की जगह तुम बढ़ जायगा । क्योंकि अपनी निन्दा और चुगली मालूम होने पर तुम्हारी समुराल बाल तुम पर जरूर नाराज होंगे और तुम्हें किसी रूप में बदला चुकावेंगे । इसी तरह बाहर की चार ओरतों में बैठकर अपने घर की यातें उनसे मत कहो । मास, ननद, जडानी, देवरानी आदि की निन्दा अपने मुँह से भूलकर भी मत करो । अगर कोई इनकी निन्दा करे, तो उन्हें मना कर दो अथवा वहाँ मत बैठो । याद रखना, किसी के कानों-कान भी यह मत जाहर होने दो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है ? किसी का अपनी सखी सहेली समस्ततर अपने घर की बात बात अथवा निन्दा शिनायत मत करो । भूल कर भी अगर किसी से कद दिया तो फिर “निकली ओठों, और चढ़ी कोठों” वाली कहावत हो जायगी । अपने घर के लोगों के प्रशंसा योग्य न होने पर भी दूसरे लोगों में उनकी प्रशंसा करो । ऐसे व्यवहार से घर की इज्जत बनी रहती है । यस्येही सम्राज्ञी होने के लक्षण हैं । क्रमेद में भी यही बात कही है —

सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वशुरा भव ।

ननान्दरितम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवपु ॥

इस मन्त्र का अर्थ वही है जो उपर्युक्त मन्त्र का है । अपने सास-ससुर आदि की स्त्रुव सेवा करो । जेठ-जेठानी को भी अपना सास-ससुर ही समझो । देवर-देवरानी को अपने पुत्र और बहू की दृष्टि से देखो । ननद को अपनी ही बहन करके मानो । जय आपका, घर के लोगों के साथ इस प्रकार का थोड़ा, थोड़ा, उदार और प्रेम-पूर्ण व्यवहार होगा, तब आप सच्ची गृह-स्वामिनी, सम्राज्ञी, महारानी, बन जाओगी । घर के सब लोग तुम्हारे लिए जीने-मरने को तैयार रहेंगे । गृहस्थाश्रम इन्द्र का मन्दन-वन बन जायगा । इस तरह तुम संसार में यश और कीर्ति प्राप्त करती हुई कुटुम्ब में सम्राज्ञी बन जाओगी ।

(१३) सौभाग्यवती बनो ।

ॐ गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टिर्यथासः ।
भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः ॥

अर्थ— १४ । १ । २० ॥

(सौभाग्याय) उत्तम भाग्य के लिए (ते हस्तं) तेरा हाथ (गृह्णामि) पकड़ता हूँ (मया पत्या) मुझ पति के साथ (जरदृष्टिः) सुझावे तक (आसः) तू रह । (भगः) भाग्यवान् (अर्यमा) श्रेष्ठ (सविता) उत्पादक (पुरंधिः) नगर का मुखिया आदि (देवाः) श्रेष्ठ पुरुषों ने (त्वां मह्यं) तुझे मुझको (गार्हपत्याय) गृहपति के कर्त्तव्यों के लिए (अदुः) दिया है ।

(१) “हे स्त्री ! उत्तम भाग्य के लिये मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ ।” विवाह-संस्कार के समय पुरुष स्त्री से कहता है कि मैं उत्तम भाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूँ । प्राचीन समय में स्त्री पुरुष दोनों विद्वान् होते थे । वे अपनी-अपनी प्रतिज्ञाएँ स्वयं करते थे । बरकहता था-

“सखे सप्तपदा भव सखायौ सप्तपदा वभूव सख्यन्ते
गमेयं सखात्ते मायोपं सख्यन्मे मा योष्ठास्तम यावसङ्कल्पा
यहै सप्रियो रोचिष्णु सुमनस्यमानौ । इह भूर्जम मिसवंसानौ
संतो मनांसि सत्यता । शुभचिंतान्याकरम् । सात्वमस्य
भूहल भूहस्मस्मि सान्वं द्यौरहं पृथ्वी त्व रेतोऽहं रेतोमत् त्वं
मनोहमस्मि वाक् त्वं सामाह मस्मं प्रकृन्वं सामा मनुवता
भव पुंसे पुत्राय वेत्रवे श्रियं पुत्राय वेत्रवा एहि सूनृते ।”

। (ऋग्वेद १० । ५)

अर्थात्—हम लोगों ने सप्तपदी फिर ली । अब हम एक दूसरे
के परम मित्र हो गए । अब हमारा न कभी तुमसे नियोग हो और न
तुम्हाता हमसे । हम दोनों एक हुए । हम दोनों प्रसन्न मनमें एक दूसरे
की सम्मति सलाह लेंगे । अब हम दोनों का मन, इच्छा, कर्त्तव्य और
ध्रुव एक है । तू भक्त है मैं साम हूँ । मैं द्यौ हूँ तू पृथ्वी है । मैं धीर्य
हूँ तू धीर्य धारण करने वाली है । मैं मन हूँ तू वाणी है । मेरी अनु-
गामिनी हो । जिससे पुत्र और सम्पत्ति की प्राप्ति हो । हे सूनृते ! यहाँ आ !
पानी कहती है—

श्रानः प्रजां जनयतु प्रजापति राजरसाय समनक् त्वार्यमा ।

अर्थात्—“परमात्मा हम लोगों को सुख और सन्तान दे । हम लोग
बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथी रहें ।” इन बातों से यह सिद्ध होता है
कि पहले जमाने में पति-पत्नी आपस में प्रतिज्ञाएँ करते थे । सिन्धु इस
युग में लड़के लड़की में से कोई पड़े हुए नहीं होते । उनकी तरफ से एक
पुरोहितजी विवाह-संस्कार कराने बैठते हैं और पीयी में देण देव कर
इन मन्त्रों को बोल जाते हैं । पण्डितजी ने क्या कहा, इसका अर्थ पति-
पत्नी को कुछ भी नहीं मालूम होता ! आश्चर्य तो यह है कि खुद पण्डितजी

को भी पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं ? बर-बधू दोनों उस समय मूखों की तरह बैठ जाते हैं, और जिस प्रकार पण्डितजी, पुरोहितजी, नचाते हैं, उसी तरह नाचा करते हैं। पत्रि विवाह संस्कार की इस दुर्दशा से भारतवर्ष में विवाह का महत्व ही घट गया। विवाह-संस्कार जो किसी समय एक बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य था, आज लड्डे-लड्डियों का खेल हो रहा है।

वेद इस प्रकार के विवाह को अच्छा नहीं समझना। परन्तु और पति जब विवाह का महत्त्व और उद्देश्य समझने लगे, तभी विवाह करना चाहिए। “बाल विवाह” में वेद के उक्त मन्त्र का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता। जरा से बाल विवाह रुपी शक्तिस ने वैदिक भाशाओं की अवहेलना की, तभी से देश की अधोगति होने लगी। पन्द्रह वर्ष के पति और नौ दस वर्ष की पत्नियाँ जिस देश में मा-बाप बन कर इस महान् पत्र को कलङ्कित कर सघने हों, उस देश का अधःपतन अनिवार्य है। फसल पकने से पहले ही यदि खेत को कुचल कर बरबाद कर दिया जाय तो उसे देख कर किसानों दुःख नहीं होगा। गिलने के पहले ही जो कलियाँ कुचल कर फेंक दी गई हों, उन पर जिसे दया नहीं आवगी ? जिनको कपड़े तक उनके मा-बाप पहनाते हों, ऐसे नादान बच्चों को गृहस्थाश्रम का भारी गाड़ी में जोत देना क्या अन्याय नहीं है ? ऐसे जालिम मा-बाप को माता पिता न कह कर “कृसाई” कह देना कुछ अनुचित नहीं होगा। मुख्य मा-बाप निर्दयता पूर्वक अपने छोटे छोटे बालकों का विवाह कर देते हैं। उन्हें अपने हाथों बामी बनाते हैं। उनके स्वास्थ्य-धन को अपने हाथों नष्ट कर डालते हैं। नादान पति पत्नी को विषय भोग में लिप्त कर परमानन्द मानते हैं। शीघ्र ही पोने पोतियाँ गिलाने की इच्छा करते हैं। विचार है ऐसे दुष्ट माता पिताओं को, जो जान घूम कर अपने बच्चों के गले में पाँसी डालते हैं। इन अर्वादिक्त बातों से आज

३० वर्ष की उम्र के बाद ही बुढ़ापा गिना जाने लगा है। शास्त्रों ने तो मोलह वर्ष की अवस्था से आरम्भ होकर सत्तर वर्ष की अवस्था तक “यौवन” काल माना है। यथा —

आपोऽश्वात् सप्ततिवर्षपर्यन्तं यौवनम् ।

बहनो ! पिचारो तौ, हमारा कितना पतन हो गया ? वैदिक विधि के अनुसार पति कहता है कि “ह सुभग ! उत्तम भाग्य क लिए, पेश्वर्च्य और सुसन्तानादि की वृद्धि के लिए मैं तरा हाथ पकड़ता हूँ। क्या एक बच्चा किसी बच्ची से ऐसा कहत हुआ जोभा पावेगा ? हरगिज्ञ नहीं ! क्या बालक पति पत्नी “उत्तम भाग्य” प्राप्त कर सकेंगे ? नहीं। बालक दम्पति का सारा जीवन दुःखमय बन जाता है। उत्तम भाग्य तो वूर रहा, उनसे अपना पट भी नहीं भरा जाता। ये रोगी जीवन व्यतीत करते हुए अपनी मानवी लीला समाप्त कर डालते हैं। “रान्तान” के विषय में तो कहना ही क्या है ? ये इधर पैदा हुई कि उधर कफन और गड्ढे की तैयारी करनी पड़ती है। दैव-योग से यज्ञा यच भी गया, तो हफ्मी, वैद्य, और डॉक्टरों की खुशामदें करनी पड़ती हैं। इस प्रकार हम बाल विवाह रूपी भयङ्कर अग्नि में सससर के समस्त मुख्य और पेश्वर्च्य जल भुन कर भस्म हो जाते हैं। बाल विवाह तथा अनमेल विवाह के कारण वेद के उपर्युक्त उपदेश पर पानी सा फिर गया है। इसीलिए हमें इस विषय पर थोड़ा सा निवेदन करना पड़ा। सौभाग्यवती बनने के लिए तुम बाल विवाह का प्ररोध करो। बदकिस्मती से बचने के लिए तुम्हें स्वयं प्रयत्न करना होगा। क्या कारण है कि तुम पुरुषों के हाथों अपना सौभाग्य भट कर दो। उचित कार्य के लिए प्रयत्न करने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है। ऐसा उद्योग करो जिससे तुम सौभाग्यवती बनो, अभागिनी न कहाओ।

(२) मुझ पति के साथ तू वृद्धावस्था तक रह।

हे स्त्री ! तू हमारे पति के साथ रहने की इच्छा न कर । मुदापे तक भयान् आभरण तू मेरे साथ हो रह । स्त्री को उचित है कि जिस पुरुष को एक बार घरे, उसी की पत्नी बनकर रहे । एक पुरुष को ही अपना पति समझने का नाम पतिव्रता है । जो स्त्री, अपने पति को छोड़कर हमारे पुरुषों में प्रेम करती है, वह व्यभिचारिणी, कुलटा, टिनाल, वेश्या आदि नामों से पुकारी जाती है । पतिव्रता की संसार प्रशंसा करता है और व्यभिचारिणी के नाम पर दुनियाँ धिक्कारती है । स्त्रियों का भूषण एकमात्र पतिव्रत-धर्म है । यास्मीभीय रामायण में लिखा है:—

नगरस्यो वनस्यो वा शुभो वा यदि वाशुभः ।
यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः॥
दुःशीलः कामघृत्तो वा धनैर्वा परियर्जितः ।
स्त्रीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥

अनूपाने वनवासिनी सीता ने कहा—“नगर में हो या वन में अनुकूल हो अथवा प्रतिवृत्त जिन स्त्रियों को अपना पति प्यारा है, उन्हें दोनों लोकों में सुख मिलता है । कठोर स्वभाव का हो या मृदु स्वभाव का, कामी हो अथवा निर्बल हो, आर्य स्वभाव वाली स्त्रियों का पति ही परम देवता होता है” । यह सुन सीता देवी ने कहा:—

पाणिप्रदानकाले च यत्पुत्र त्वश्विसन्निधौ ।
अनुशिष्टं जनन्यामे वाक्यं तदपि मे धृतम् ॥
न विस्मृतं तु मे सर्वं वाक्यैः स्वैर्धर्मचारिणि ।
पतिशुश्रूषणाचार्या स्तपोनान्यद्विधीयते ॥

विवाह-काल में जो मेरी माता ने उपदेश दिया था, वह मुझे याद है । पति की सेवा से बढ़कर स्त्री के लिए कोई तप नहीं । मनुरमृति में लिखा है:—

विशील कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जित ।
 उपवर्ध स्त्रिया साध्व्या सतत देववत्पति ॥
 नास्ति स्त्रीणा पृथग्यज्ञो न व्रत नाप्युपोषणम् ।
 पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वगे महीयते ॥

पतिव्रता स्त्री के लिए शीलरहित, कामी और गुणहीन पति भी देवता के समान पूजनीय है। स्त्रियों को पति के बिना यज्ञ, व्रत और उपवास करने का अधिकार नहीं है। स्त्री तो केवल पति की सेवा से ही स्वर्ग में भादर पाती है।

सा भार्या या शुचिर्दक्षा सा भार्या या पतिव्रता ।
 सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥

(बृद्धचाणक्य)

स्त्री वही है जो पतिव्रत हो, चतुर हो, पतिव्रता हो, पतिप्रिय ॥ और जो सत्य बोलती हो। कहा है कि—

स्त्रीणा रूप पतिव्रतम् ।

स्त्रियों की शोभा पतिव्रत धर्म है। शौन्यासी तुलसीदासजी ने रामायण में चार प्रकार की पतिव्रता स्त्री मानी हैं। (१) उत्तम (२) मध्यम (३) नीच और (४) लघु—

उत्तम के श्रम बस मन मॉहीं, सपनेहु श्रान पुरष जग नाहीं ।

उत्तम पतिव्रता स्त्री वह है जो अपने पति के सिवाय दूसरा पुरुष ही ससार में नहीं देखती ।

मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ।

जो स्त्रियाँ दूसरे पुरुषों की अपने पिता भाई और पुत्र के समान देखती हैं, वे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता मानी जाती हैं ।

अर्म विचारि समुक्ति कुल रहई, सो निकृष्ट तिय श्रुति अस्म कहई

जो स्त्रियाँ, कुल मर्यादा के कपाल से अथवा धर्म के भय से पर पुरुष से पचती हैं, वे निकृष्ट अर्थात् नीच पतिव्रता हैं ।

विनु अवसर भयते रह जोई
जानेहु अधम नारि जग सोई ।

जो केवल भय से, अथवा मौका न मिलने से पतिव्रत धर्म धारण करती है वह स्त्री अधम अर्थात् लघु श्रेणी में रक्खा जाने योग्य है । यहाँ तक तो पतिव्रता स्त्रियों की निवेचना हुई, अब कहा है कि —

पति वञ्चक पर पति रनि करई ।
रौरव नरक कटप शत परई ॥

जो स्त्री पति को त्याग कर पर पुरुष से प्रेम करती है, वह सौ कष्ट के लिए रौरव नरक में पड़ कर दुःख उठाती है । यदि इच्छानुसार पति नहीं मिला हो, तो भी परपुरुष के लिए कभी इच्छा न करो । स्त्रियों को 'परपुरुष गमन' बहुत ही अपमानजनक समझना चाहिये । यदि योग्य पति न मिले तो पुनारी ही रहो । सुकभा ने राजा जनक से कहा था कि—

साह तस्मिन्कुले जाता भर्तार्यसति मद्भिधे ।
प्रिनीता मोक्षधर्मेण चराम्येका मुनिव्रतम् ॥

“योग्य, गुण, कर्म और स्वभाव वाला पति न मिलने से मैं मुनियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करती हूँ ।” मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना अथवा ब्रह्मचारिणी रहना अच्छा है, परन्तु व्यभिचारिणी बनना अच्छा नहीं । उक्त वेद मन्त्र में यही कहा गया है कि “हे पति ! तूने मुझ अपना पांत बनाया है, इसलिए तू मेरे साथ वृद्धावस्था तक रह । अर्थात् सिवाय मेरे किसी दूसरे पुरुष को अपना मत समझ ।

इस वाक्य से एक ध्वनि और भी निकलती है कि हे स्त्री ! ऐसी

आचरण कर, जिस्से कि बुढ़ापे के पहले हम न मरें। यौवनावस्था से हम दोनों का साथ हुआ है, और वृद्धावस्था तक साथ रहे। अर्थात् बुढ़ापे में भी तेरा साथ न छूट। नीतिकारों का वचन है कि “बुढ़ापे में स्त्री का वियोग मनुष्य को अत्यन्त दुखी कर देता है”। इसी लिए इस बात पर जोर दिया गया है कि पति पत्नी बुढ़ापे तक एक साथ रहे। त्रिषय यासना की पूर्ति तक ही साथ रहने का स्वार्थी प्रेम न हो, शक्ति आभरण सच्चा खेद हो। पति पत्नी को मिलकर उचित आहार-पेहार द्वारा अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखना चाहिए। अधिक शिलासी और नियम पूर्वक नहीं चलने वाले दम्पति दीर्घायु नहीं प्राप्त कर सकते। राजकुल तो बुढ़ापे आने के पहले ही लोग कालकवलित हो जाते हैं। मरण रहे कि वेद ने २५ वर्ष की उम्र तक बचपन, ५० वर्ष की अग्रस्था कि जवानी, ७५ वर्ष की उम्र तक अघेड अवस्था और इससे आगे बुढ़ापे माना है। वेद ने मनुष्य को दानायु माना है। इसलिये स्त्री पुरुष को यहिष्ट कि ये ऐसा प्रयत्न करते रहें कि पूर्णायु प्राप्त करें।

(३) परमात्मा की कृपा से नगर के पक्षों ने तुम्हें सुभ ने गृहस्थायों के लिए सीपा है। हे स्त्री ! मैंने तुम्हें बलपूर्वक रखा नहीं किया है। यदि बलपूर्वक हरण की गई होती तो आपस प्रेम होना असम्भव था। क्योंकि वह एक तर्फा प्रेम हो जाता है। दम्पति आनन्द दुर्लभ, शुद्ध और सच्चे प्रेम में हैं। जब स्त्री पुरुष में पुरुष स्त्री से निष्कपट प्रेम रखेगा, तभी गृहस्थाश्रम का सच्चा सुख मिलेगा। इसीलिए घर कन्या से कहता है कि यह विवाह तेरी और तेरे इच्छा से हुआ है, और नगर के पक्षों ने वैदिकरीत्यनुसार हवन आदि के सुदो मो मुझे दिया है।

स्त्री पुरुष का वैवाहिक सम्बन्ध, कामना की शान्ति के लिए नहीं है। शोग देता आराम का साधन इस पवित्र संस्कार को मान चुके हैं वे

अधर्मों, पापी और नरकी जीव हैं। आजकल के स्त्री-पुरुष अत्यन्त कामी बन चुके हैं। भोग-विलास को अपने जीवन का कर्त्तव्य बर्म समझ लिया है। यहनो ! स्मरण रखो —

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः ।

तस्मात्साधारणो धर्मः शुचि पत्न्या सहोदितः ॥

स्त्रियों की सृष्टि जनने के लिए है और पुरुषों की सृष्टि सन्तान के लिए। इन शास्त्र पद्यनों को व्यर्थ मत समझो। सन्तानोत्पत्ति को पवित्र ईश्वरीय आज्ञा समझो। कुदरत के नियमों को तोड़ कर परमात्मा के अपराधी मत बनो; अन्यथा बढोर दण्ड सहना पड़ेगा। पत्नों ने तुम्हें गृह-कार्य के लिए पुरुष पुरुष को दिया है, न कि त्रिपय-वासना को भड़काने के लिए। गृह-कार्य से यहाँ, घर के काम, धन्धों के भतिरिक्त सन्तानोत्पादन से मतलब है। स्त्रियों पूर्ण ब्रह्मचारिणी रहकर केवल सन्तान पैदा करने की इच्छा से ही पुरुष गमन करें। वेब कहता है कि—

ब्रह्मचर्येण कन्या युधानं विन्दते पतिम् ।

अनंगवान् ब्रह्मचर्येणाभ्यासोघात जिगीपति ॥

(अध्याय० ११।१८।)

ब्रह्मचर्य ब्रत पूर्ण होने पर कन्या ब्रह्मचारी पति का हाथ पकड़े। क्योंकि ब्रह्मचर्य से अश्व आदि पशु भी अत्यन्त बलवान् हो जाते हैं। पुरुषों की भौति स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर विवाह-सम्यन्ध करने की आज्ञा है। यहाँ पशुओं का उदाहरण दिया गया है, यह विचारने योग्य है। पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी ब्रह्मचर्य का पाठन करते हैं। ये प्राणी अभी मनुष्य जाति की तरह ब्रह्मचर्यहीन नहीं हुए हैं। अभी तक प्राकृतिक नियमों में बँधे हुए हैं। परन्तु जीवों में श्रेष्ठ कहलाने का दावा करने वाली मनुष्य-जाति इस विषय में तो पशुओं से भी गढ़-चीती

हाल में है। बुद्धि और ज्ञान का घमण्ड रखने वाला मनुष्य बुरी तरह पतित हो चुका है। बहनो ! वेद कहता है कि—ब्रह्मचर्य से रहने की शिक्षा पशुओं से लो। वे हम मानवों की तरह कामी नहीं हैं। विषय भोग को वे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं समझते। प्राकृतिक नियमों के पालनार्थ वे विषय भाग में लिप्त होते हैं। उनका गार्हस्थ्य संयोग केवल सन्तान पैदा करने के लिए ही होता है। गर्भ धारण के पश्चात् पशु पक्षी सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये बातें मनुष्यों में नहीं हैं। आज मनुष्य काम का कीड़ा हो रहा है, विलासमय जीवन व्यतीत कर रहा है। इसीलिए वेद कहता है कि मनुष्यों ! ब्रह्मचर्य विषयक शिक्षा तुम्हें भ्रू आदि प्राणियों से ग्रहण करनी चाहिए।

विवाह संस्कार का प्रथम उद्देश्य “सन्तान” उत्पन्न करना है। वेद ने इसे ही मुख्य गृह कार्य माना है। नगर के मुखिया लोगों ने इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पति के सिपुर्द किया है। इसलिये स्त्रियों का कर्तव्य है कि जिस कार्य की पूर्ति के लिए प्राणि ग्रहण किया है, उसे ईश्वरीय आज्ञा समझकर पूर्ण करें, अर्थात् नुसन्तान उत्पन्न करें। मरण पर्यन्त सन्तान पैदा करने की आज्ञा वेद में नहीं है। क्योंकि उम्र के ढल जाने पर उत्तम सन्तान पैदा करने की शक्ति दम्पति के रज वीर्य में नहीं रहती। पचास वर्ष की उम्र से लगभग ५०।५५ वर्ष की उम्र तक ही सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए। वेद में इस से अधिक बच्चे पैदा करने की आज्ञा नहीं पाई जाती।

इमा त्वमिदं मीद्व सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशास्यां पुत्रानाघेहि पतिमेकादशं रुधि ॥

(ऋग्वेद १०।७।८५।४५)

अर्थात्—“परमात्मन् ! इस स्त्री को तुम सुपुत्रा बनाओ। इसे दस पुत्र दो। पति सहित इसे ग्यारह वीर प्राप्त हों। पुत्र वीर हो हों। विद्या

में घोर हों, यल में वीर हों, भयवा धन में वीर हों—परन्तु हों वीर !
वेद को वीर पुत्र होना इच्छित है ।

वीरसुर्देव कामास्योनाशशोभव.....

(अग्नेद)

अर्थात्—जोनों की जन्मदायिनी, देवताओं की इच्छा करने वाली, सुपुत्री हो । इन भुनि पत्थनों से सिद्ध होता है कि स्त्रियों का अधिक से अधिक दस दीर्घजीवी सन्तान पैदा करनी चाहिए । अल्पजीवी सन्तान न हों, इस बात का सूख ध्यान रखना चाहिए । ब्रह्मचारी दम्पति से अल्प-जीवी बालक नहीं पैदा हो सकते । विषय-वामना में कैसे हुए प्राणी की सन्तान दीर्घायु नहीं हो सकती । वेद कहता है ।

प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान् विन्दावहे यवहन् ।

ते सन्तु जरदृष्टयः संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ ॥

उत्तम प्रजा को उत्पन्न करें । बहुत पुत्रों को प्राप्त हों । वे पुत्र जरा भरस्था के अन्त तक जीवन युक्त रहे; अर्थात् शतायु हों । अल्पायु, रोगी तथा निर्बल बच्चों की अपेक्षा तो उनका न होना ही अच्छा है । आज भारतवर्ष अल्पायु और रोगी बालकों को उत्पन्न कर इस दुर्गति को पहुँच चुका है । हमारी बहनें आज चाहें तो, राम जैसे पितृ-भक्त, भरत और लक्ष्मण जैसे भ्रातृ-भक्त, जनक के समान ब्रह्मचारी, व्यास के समान लेखक पार्ष्णि के समान विद्वान्, वाल्मीकि सदृश कवि, कौशल्या के समान माताएं, सीता, सावित्री और गान्धारी के समान पति-व्रताएं, हनुमान्, परशुराम, भीष्म, शङ्कराचार्य और दयानन्द के समान ब्रह्मचारी, अर्जुन के समान धनुर्धारी, भीमसेन, राणा प्रताप और वीर शिवाजी के समान बलधारी अपने उदर से उत्पन्न कर सकती हैं । बहनो ! तुमने गृहस्थाश्रम में इसीलिप् पौर रखा है कि अपने देश के लिए उपयोगी सन्तान उत्पन्न

धरो । यदि तुमने पृथ्वी के भाररूप बन्ने पैदा किए तो याद रखो कि तुम देश के साथ बड़ा भारी अन्याय करती हो । देश के उत्थान और पतन का बीज तुम्हीं हो । तुम्हें शास्त्रों में शक्ति बहा गया है । लिखा है —

शङ्कर पुरुषा सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरी ।

(शिव पुराण)

सब पुरुष शङ्कर हैं और सब स्त्रियाँ पार्वती हैं । स्त्रियों को शास्त्रों ने देवी सम्पदा कहा है —

सन्ति नो विस्मय कार्य स्त्रियो हि देवसम्पदा ।

(शि० पु० धर्मसंहिता)

पहनी ! तुम अपने को तुच्छ मत समझो । तुम ससार की जननी हो । जननी का मान पुरुषों में अधिक है । जन्मभूमि के पहले तुम्हारा स्थान है । इसी लिए कि तुम्हीं सुखन्तान उत्पन्न करने वाली पृथ्वी रूप हो । पुरुष तो कबल धुलोक के समान जलवृष्टि करने वाले हैं । वेद भी यही कहता है —

सामाहमस्मि ऋक्त्व घौरहं पृथिवीत्वं

तावेय विवक्षावहे सहरेतो दधावहे ।

“मैं साम हू तू ऋग्वेद है । तू पृथ्वी है मैं वर्षा करने वाले सूर्य के समान हू । तू और मैं दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक गिराह करें । साथ मिल कर वीर्य को धारण करें ।” वेद की दृष्टि में स्त्रियों का दर्जा उच्च है । हम लोग भी मानते हैं कि —

जननी, जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

माता और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़ कर हैं । किसी कवि ने कहा है —

जननी औ निज भूमि को चढ़ प्राणहुँ ते देख ।
इनकी रक्षा के लिए प्राण न फलु अवरेख ॥

बहनों ! तुम्हारा भासन ससार में बहुत ऊँचा रक्ता गया है । उमर भर भर्त्तान होने के लिए तुम्हें अपने पति के साथ गृह-कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए और मुसन्तानों को प्रसव कर देश का कल्याण करना चाहिए । इसी में तुम्हारा सौभाग्य है ।

(१४) ज्ञान-प्राप्ति

ॐ ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वत ।
अनाध्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवास्थोना पतिलोके विराज ॥

अथर्व० १४ । १ । ६४ ॥

(ब्रह्म) ज्ञान ही (अपर) पश्चात् (पूर्व) पहले (अन्ततः) अन्त में (मध्यतः) बीच में (सर्वतः) सर्वत्र है । उस ज्ञान की प्राप्ति करके और (अनाध्याधां) साधारण (देवपुरां) दिव्य नगरी की (प्रपद्य) प्राप्ति होकर (पतिलोके) पति के घर (शिवास्थोना) कल्याण करने वाली बन कर (विराज) शोभायमान हो ।

यहाँ पर हमने "ब्रह्म" शब्द का अर्थ ज्ञान किया है । परन्तु एक बात और देखनी है कि "ब्रह्म" शब्द के अर्थ कई हैं । वेद, ईश्वर, ज्ञान, ब्रह्म, मोक्ष, तप, वादण, ब्रह्मचर्य, अभ्यास किया, वादण ग्रन्थ, सम्पत्ति, सत्य इत्यादि अनेक अर्थ हैं । इन पर अर्थ हो सकता है कि —

(१) वेद भूत, मविष्य और वर्तमान तीनों कालों में रहता है । स्त्रियो ! इसे पढ़ो, सुनो, और सुनाओ । क्योंकि यह अनन्त ज्ञान का मण्डार है, इसका ज्ञान अगाध है । इसका प्रत्येक शब्द ध्यान-पूर्वक विचारने तथा मनन करने योग्य है । यह स्वयं प्रामाणिक ग्रन्थ है ।

हिन्दुओं का अभिमान है—उनका पथ प्रदर्शक है। ईश्वरीय ज्ञान कराने वाला, तथा धर्माधर्म का निर्णय करने वाला है। आर्यों का जीवन धा, और दह पारलौकिक सम्पत्ति है। समस्त ग्रन्थों का आधार है। सब धर्मों का मूल है। वेद के द्वारा प्रतिपादित वस्तु ही धर्म है, बाकी धर्म नहीं कह जात। इस प्रकार वेद की महत्ता आज सब लागू मानत हैं। ऐसे सर्व साम्य और ज्ञान के भण्डार का स्वाध्याय करना, सुनना, प्रत्येक स्त्री का कर्त्तव्य है। जो स्त्री वेद को यह जानकर पढ़ती या सुनती है कि आगे पीछे और सर्वत्र अथ वैदिक ज्ञान ही व्यापक है, वह अनन्त सुखों को प्राप्त करती हुई अपने पति की प्यारी बन जाती है।

स्त्री शूद्र द्विजवन्धूना न वेद धवत्य मतम् ।

स्त्री शिक्षा विरोधी लोगों ने ऐसे श्लोकों का गढ़ा है, उनके विषय में हम पहले इसी पुस्तक में बहुत कुछ लिख आए हैं। वेदों में ऐसी आज्ञा नहीं पाई जाती, जिसमें स्त्रियों को वेद का पढ़ना या सुनना मना हो। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वह किसी की बर्षाती नहीं है, वह मनुष्यमात्र के लिए है। उन्म परम पिता परमामा ने अपने पुत्रों के लिए उसे दिया है। ब्राह्मण-हो या शूद्र, चमार हा या भूमी, स्त्री हो अथवा पुरुष, उस पिता की सम्पत्ति (ईश्वरीय ज्ञान वेद) पर सबका समान अधिकार है। यह लोगों की स्वार्थपरता है कि उन्होंने शास्त्रों में मनमाने श्लोक ठूस ठूस कर किसी को अधिकारी ठहराया और किसी को उसका अनधिकारी, ऐसे वेद विरोधी उद्योगों को कदापि नहीं मानना चाहिए।

स्त्रियों के प्रियुद्ध जो साहित्य आज देखने में आता है वह एक हजार वर्ष से पहले का नहीं मालूम होता। इस विषय पर हम यहाँ विवेचन करना नहीं चाहत, क्योंकि यह इस समय हमारा विषय नहीं है। परन्तु यदि विद्वान् लोग इस पर विचार करें तो उन्हें स्पष्ट मालूम हो जायगा। ऐसा होने का एक कारण यह हो सकता है कि उस वक्त स्त्री

समाज अपने कर्तव्य से च्युत होने लगा होगा। यदि ऐसा न होता तो ग्रन्थकारों को ऐसा लिखने का मौका ही न आता। महाराजा भट्टहरि एवं अज्जे ऐल्लक थे, साथ ही बड़े भारी कवि अपनी महारानी का कुम्भ देख कर उन्हें वैराग्य लेना पड़ा, और उन्होंने अपने काव्य में र्छा निन्दा भी अच्छी तरह से की। दुःखी हृदय के उद्गार ऐसे ही होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ग्रन्थकार, योगी, ऋषि, मुनि, वनवासी और त्यागी ही हुए हैं। उन्हें वैसे ही स्त्री-जाति से घृणा रहनी थी। कामिनी और बाज्रन उनके अभिप्रेत पदार्थ थे, अतएव उन्होंने अपनी ऐल्लनी इन दोनों के विरुद्ध चलाने में कसर नहीं की। इस प्रकार धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध साहित्य तैयार होने लगा और आज वह इस रूप को पहुँच गया कि —

अग्निराप स्त्रियो भूर्खः सर्पो राजकुलानि च ।

नित्य यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहराणि पट ॥

(बृद्धचाणक्य)

स्त्री की तुलना सर्प से कर दी है! अर्थात् उसे पुरुषों के लिए प्राणघातक मान लिया है। स्त्रियों के लिये हुए ग्रन्थ नहीं हैं, वरन् उन वक्तु वे भी मर्दों के लिए इनसे भी कटोर बचन लिए सकती थीं। स्त्रियों के पतन के साथ ही साथ पुरुषों ने भी उनकी निन्दा करना शुरू कर दिया। इसलिये अब स्त्रियों को उचित है कि जो जो लान्छन उन पर लगाए जाते हैं, यदि वे सत्य हों तो, उन्हें त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। उन्हें निरन्तर वेदों का व्याख्याय करना चाहिए। जब कभी गृह-कार्य से पुरस्न मिले, तभी वेद अथवा वैदिक पुस्तकों को पढ़ कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें महान् आनन्द प्राप्त होगा।

(२) मल्ल शब्द का अर्थ है “ईश्वर”। ईश्वर, यथात्, पूर्व अन्ते में

और मध्य में सर्वत्र व्यापक है। यह इस अखिल विश्व का निर्माता है। यह जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सब उसी की महिमा है। यह अन्म मृत्यु से रहित, नित्यानन्द युक्त, माक्ष सुख का देने वाला, सर्वोपरि, सर्वव्यापक, निराकार और सबका कर्त्ता है। इस लिए स्त्रियों को चाहिए कि ऐसे देवाधिदेव ईश्वर का स्मरण, भजन अवश्य किया करें। ईश्वर-भजन के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो स्त्रियाँ इधर उधर घूमा करती हैं वे निन्द्य समझी जाती हैं। चाणक्य ने भी लिखा है —

भ्रमन् संपूज्यते राजा भ्रमन् संपूज्यते द्विज ।

भ्रमन् संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमन्ती घिनश्यति ॥

“राजा, ब्राह्मण और योगी घूमते रहने पर ही भादर पाते हैं, वह स्त्री जो भटकती रहती है, सींग ही अपना मान खो देती है।” इसी कारण स्त्रियों को मन्दिर, तीर्थ, यात्रा आदि से रोक कर यह दिया है कि “पति पूजा” ही स्त्रियों के लिए देव पूजा है। इसरा यह अर्थ नहीं है कि, स्त्री कभी भूल पर भी ईश्वर स्मरण न करे। सामयिक नीतिकारों और ग्रन्थकारों ने जब यह देखा कि स्त्रियाँ स्वच्छन्दता पूर्वक मन्दिर और तीर्थों के बहाने इधर उधर भटकने लगी हैं और चरित्रहीन बन रही हैं अब उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक बनाए, जो कि उस वक्त आवश्यक थे।

तीर्थज्ञानार्थिनी नारी पतिपादोक पिबेत् ।

शङ्करादपि विष्णोर्चा पतिरेकोधिक स्त्रियाः ॥

मर्ता देवो गुरुभर्ता धर्मतीर्थघृतानिच ।

तस्मात्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत् ॥

(स्कन्दपुराण)

अर्थात्—तीर्थ ज्ञान की इच्छा करने वाली स्त्री को चाहिए कि अपने

पति के घरणों का जल पान करे। क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति शङ्कर और विष्णु से भी अधिक है। स्त्री को उसका पति ही उसके लिए गुरु, धर्म, तीर्थ व्रत आदि सब कुछ है। अतएव सबको छोड़ कर उसे उसी की सेवा करनी चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है—

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यत्रो न व्रत नाप्युपोषितम् ।

पतिं शुश्रूषते यत तेन स्वर्गं महीयते ॥

स्त्रियों के लिए अलग व्रत, व्रत, उपवास आदि करना मना है। जो कुछ भी करे, अपने पति के साथ करे। क्योंकि पति-सेवा से ही स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति है। इसका यह मतलब नहीं कि स्त्री ईश्वर चिन्तन करे ही नहीं। हमें ईश्वर-स्मरण करना चाहिए, किन्तु घर में और अपने पति के साथ। भगवद् गीता भयानक विपरिणामस्थिति है। औरतें मजन पूजन में पुरुषों के भी कान काट रही हैं। मर्द शायद ही निम्न मन्दिर जाते हों, परन्तु स्त्रियाँ प्रायः नियम पूर्वक मन्दिर में दर्शनार्थ जाती हैं। वहाँ की भवमग्ना का वर्णन किया जाय तो शब्द गढ़े हो जायें। सैकड़ों मुकद्दमे जो भदालतों में हुए हैं, उनके फैसले हमारे इस कथन के प्रमाण हैं। पुरुष, व्रत उपवास कम करेंगे, परन्तु स्त्रियाँ ग्यारस, प्रदोष, तीज, पूर्ण, चौथ, होठ आठ, धामला नौमी, बण्डयारम, गूणा बीमी, शीतला अष्टमी, नाग पञ्चमी, नवरात्र, गङ्गा, जनि आदि दिनों पर उपवास करती हैं। स्त्रियाँ ! याद रक्खा, ये तुम्हारी मूले हैं। सावधान हो जाओ। अना बदयक व्रत उपवासों को छोड़ दो। स्वास्थ्य खराब हो, पेट में गड़बड़ी ॥ अपना डॉक्टर की सम्मति हो तो उपवास करने में कोई हानि नहीं। बड़ द्रव्यों को ईश्वर मान कर उनका पूजन मत करो। केवल एक परमात्मा ही का चिन्तन करो जिसने सबको बनाया है। उसकी बनाई हुई वस्तुओं को ईश्वर मान कर पूजना, उस सर्व शक्तिमान् परमात्मा का घोर अपमान है। किसी पर पुरुष को अपना गुरु मत बनाओ और न

तुम उसकी चेली ही बनो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा गुरु है। कहीं की छाप, मुद्रा, निलक कण्ठी आदि अपने शरीर पर धारण न करो। किसी कपटी, भूत मनुष्य से मन्त्रोपदेश नहीं सुनना चाहिए। ये लोग तुम्हारे कान में द्वादशाक्षर मन्त्र सुनाया करते हैं—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

इसका अर्थ है—“मैं वासुदेव के पुत्र भगवान् श्री कृष्णचन्द्र जी को प्रणाम करता हूँ”। यह अज्ञानी गुरुओं ने अज्ञानी शिष्यों के लिए गढ़ लिया है। क्योंकि यह मन्त्र वैदिक नहीं है। ऋग्वेद में लिखा है कि—
समानो मन्त्रः समिति समानी समान मन सह त्रितमेयाम्।

(१०। १९१)

सबका मन्त्र एक हो। स्त्री पुरुष, द्विज शूद्र आदि का भेद भाव न हो। यह एक मन्त्र “गायत्री” है। बहनो! यदि तुम्हें मन्त्र की इच्छा हो तो “गायत्री मन्त्र” को अर्थ सहित याद करलो और यथाशक्त्य उसका नित्य जाप किया करो। मिथ्या मन्त्रोपदेश किसी का मत सुनो। गण्डे-साबीज की इच्छा से या पुत्र सन्तान तथा धन की इच्छा से किसी पर-पुरुष के पास, जैसे गुरुजी, बाबाजी, पैरागीजी, साधुजी, सन्तजी, संन्यासीजी, गौसाईंजी, महन्तजी, पुरोहितजी, पुजारीजी, पण्डेजी, भगतजी, व्यासजी, कथक्कड़जी, पीरजी, मौलानाजी, फकीरजी, साईंजी, उस्तादजी, मौलवीजी, मुल्लाजी, हाफिजजी, हाजीजी, काज़ीजी, पादरीजी, स्थानेजी धौ-रह के यहाँ मत भट को। भूलकर भी भियाँ, मदार, गाजी, पीर, पैगम्बर, सैय्यद, सहीद, औलिया, क़त्र, दरगाह, नबी, जिन्द, जल्लैया, भूत, प्रेत, चुडैल, डाकिन वगैरह के शगहों में मत पडो। किसी की मंतरी हुई लौंग, इलायची, मिर्च, जायफल, जातित्री, रेनडी, बत्तादी, लड्डू पेडा वगैरह जो प्रसाद के यहाने बाटे जाते हैं नहीं लेने चाहिए। शीतला, भवानी, मसानी देवी, दुर्गा, धाराही, चण्डी, चामुण्डा, हरदेवलाला, गूगा, मरीमाता, मोती

महाराज भादि कपाल कल्पित देवताओं के यहाँ मत भटको। केवल एकमात्र अपने शक्ति को ही अपना आराध्य दवमानो। यही तुम्हारा इष्ट देव है। उसके साथ-साथ या उसकी मद्दत-कामना के लिए ही ईश्वरोपासना करो। वेद म, स्त्रियों को सन्धोपासना, अग्निहोत्र आदि करने के आज्ञा प्रदर्शक कई मन्त्र हैं।

(२) “ज्ञान और तत्त्व” ये दो अर्थ भी “ब्रह्म” शब्द के हैं। ज्ञान ही, पीछे, पहले, आखीर में और बीच में सर्वत्र उपयोगी है। अर्थात् ज्ञान ही प्रकाश है और अज्ञान ही अन्धकार है। ईश्वर की खोज के लिए या यों कहिए कि अपना कर्त्तव्य जानने के लिए ज्ञानरूपी प्रकाश की परम आवश्यकता है। जिसे ज्ञान अर्थात् समस्त, बुद्धि अथवा जानकारी ही नहीं वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी कैसे हो सकता है ? मनुष्य और पशु का भेद सिर्फ ज्ञान ही से ज्ञात होता है। ज्ञान से मनुष्य के अन्तर्बहु सुलज्जाने हैं।

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

अर्थात्—अज्ञानरूपी रतौध को नाश करने के लिए ज्ञानरूपी अञ्जन की शलाका होनी चाहिए। ज्ञान सुख है और अज्ञान महान् दुःख है। ज्ञान ही स्वर्ग है और अज्ञान ही नरक। ज्ञान ही मनुष्यता है और अज्ञान ही पशुता। ज्ञान ही द्विज है अज्ञान ही शूद्र। इस प्रकार यह ज्ञान और अज्ञान का विवेचन यहाँ की ध्यान में रखना चाहिए। यदि तुम्हें सर्व गुण सम्पन्न बनना हो, तो वेद की आज्ञानुसार ज्ञान का सम्पादन करो। यह शरीर, आत्मा के रहने का दिव्य भवन है। इसमें आत्मदेव विराजमान है। जिस प्रकार शरीर का भोजन अन्न, जल, फल, फूल आदि पदार्थ है, उसी प्रकार आत्मा की सुगन्ध “ज्ञान” है। इसलिए आत्मदेव की पुष्टि के लिए उसे ज्ञानरूपी सुगन्ध दो, जिससे वह बलिष्ठ बन कर कल्याण करने में समर्थ हो। सारांश यह है कि सब अवस्थाओं में ज्ञान ही लाभकारी होता है, स्त्रियों को चाहिए कि वे जानी बनें।

(४) मोक्ष, तप, ब्रह्मचर्य और सत्य इत्यादि अनेक अर्थ “ब्रह्म” के हैं। पश्चात् ये सब पहले, अन्त और मध्य में सर्वत्र हैं। मोक्ष अर्थात् दुःखों की निवृत्ति, आवागमन से रूढ़ता तप अर्थात् इन्द्रिय सयम परोपकार के लिए कष्ट सहन कहना, ईश्वर चिन्तन, ब्रह्मचर्य अर्थात् वीर्य रक्षा, वेद प्राप्ति के लिए अनुष्ठान, दैवीचित्त आचरण करना और सत्य अर्थात् सत्य भाषण झूठ का त्याग, उचित कार्य इत्यादि “ब्रह्म” को अर्थ है। इन सब बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये त्रिकाल में अमिट हैं। हमेशा थीं, हमेशा रहगी और अब भी हैं। यह वेद मन्त्र यहाँ विचार करने योग्य है—

श्रुतच सत्य चाभीक्षात्तपसोऽध्यजायत, ततो राध्यजायत
तत समुद्रोऽश्नयेत्

यथापूर्वमकर्तव्यं हि ब्रह्म पृथ्वीचान्तरिक्षमथो सः

ऋ० म० १० । सू० १२० ।

भक्त, सत्य, तप आदि ब्रह्म के प्रधान उसी प्रकार स्थापित हुए, जिस प्रकार ब्रह्म के पहले थे, अर्थात् ये सब त्रिकालावधि ईश्वरीय नियम हैं। स्त्रियों को उचित है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पतिसेवा किया करें। तप द्वारा अपना और अपने देश का भला करें। ब्रह्मचारिणी रहकर सुसन्तान की माता बनें और सत्य भाषण द्वारा अपने को पवित्र रक्खें। स्त्रियों पर झूठ बोलने का दण्डन लगाया जाता है। स्त्रियों के आठ दूषणों में पहला असत्य भाषण है। मानो झूठ बोलना स्त्रियों का धन्धा ही हो—सत्य भाषण कभी करती ही नहीं। बड़ो ! पुरुषों द्वारा लगाए गए इन दूषणों से बचो और उनके दावे को झूठा सिद्ध करके दिखा दो। तुम्हें वेद आज्ञा देता है कि सब अग्रस्थाओं में ज्ञान आदि सदाचार ही लाभदायक हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करके विदुषी बन स्त्री को अपने पति के घर जाकर ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सब लोग उसकी प्रशंसा करें।

(१५) दीर्घायु

ॐ इयं नार्युपयुते पूल्यान्यायपन्तिका ।

दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शब्दः शतम् ॥

(इयं भारी) यह स्त्री (पूल्यान्यायपन्तिका) मेल-मिलाप के बीजों को धोती हुई (उपयुते) कहती है कि (मे पतिः) मेरा पति (जीवाति शब्दः शतम्) दीर्घायु हो—सौ वर्ष तक जीवे ।

(१) स्त्री कहती है कि मेल मिलाप के बीजों को मैं धोती हूँ, मेरा पति शतायु हो । स्त्री को प्यारी बातें नहीं करनी चाहियं, जिनसे पति देव को बुरा मान्द्र हो । पति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से पति नाराज हो जायेंगे और आपस में मनोमालिन्ध्य हो जायगा । मेल-मिलाप के बीजों को धोने के लिए स्त्री पुरुष को मिलाप काम करना पड़ेगा । स्त्री को अपने पति की आज्ञा में रहकर, उसे सन्तुष्ट रखना चाहिये । मनुजी ने कहा है—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेवं कुले नित्यं कल्याणं तत्रैव ध्रुवम् ॥

“जिस पुरुष में स्त्री से पति और पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, वहाँ सब सुख-सम्पत्ति निवास करती है” । स्त्री का चाहिये कि अपने आचरणों द्वारा पति को अपना बनाले । उसका प्रेम अपने प्रति उत्पन्न करने । नहीं इस प्रकार प्रेमानन्द होगा, वहाँ पूर्णायु प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है । चिन्ता, शोक, भय क्रोध इत्यादि विकार आयु का नाश करते हैं । यदि रात दिन घर में कलह रहा और आठों पहर लड़ाई सगद् और टण्टे-फुसाद में ही गुजरे तो समझ लीजिये कि शरीर में यत्न और तन्दुरुस्ती कदापि नहीं रह सकती । स्त्री को चाहिये कि पति को चिन्ता और शोक में डालने वाली बात न करे । चिन्ता बहुत ही बुरी वस्तु है । यह काष्ठ

की चिन्ता से भी चुरी है, इसलिए स्त्रियों का कर्तव्य है कि अपने जीवन-धन को चिन्ता, शोक, क्रोध आदि से निवारण करती रहा करें। उन्हें सदा प्रसन्न रखने का ध्यान रखें। अपने व्यवहार तथा मीठे वचनों से उनके हृदय को समय समय पर शान्त करती रहें। बस, यही पतिव्रता स्त्री का धर्म है। जिस घर में पति-पत्नी आनन्द पूर्वक रहते हैं, वहाँ सब सुखों का वास होता है। उस घर में अल्पायु कोई नहीं होता। अपने पति को दीर्घायु या अल्पायु बनाना पत्नी के हाथ की बात है। इसीलिए वेद ने स्त्री के मुख से कहलाया है कि “मेरा पति सौ वर्ष तक जीवित रहे”। ऐसा ही एक मन्त्र और है उस पर भी विचार करना चाहिए।

पुनः पत्नीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा ।

दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शतम् ॥

(अथर्व० १४।२।२)

“इंश्वर ने दीर्घायु और तेजस्वी पत्नी प्रदान की है। इसका पति दीर्घजीवी होकर सौ वर्ष तक जीता रहे”। दीर्घायु स्त्री को अल्पायु पति नहीं चाहिए। विवाह-संस्कार के पहले पति-पत्नी का उत्तम जोड़ा मिलाना चाहिए। बिना साँचे-विचारे जोड़ा मिला देने से परिणाम अच्छा नहीं होता। न तो सन्तान ही उत्तम होती है और न दम्पति दीर्घायु ही पाते हैं। जब कि स्वस्थ और बलवती स्त्री हो, तो उसके लिए उससे अधिक बलवान् और स्वस्थ पुरुष खोजना चाहिए। प्राचीन काल में इस विषय में बहुत सावधानी रखी जाती थी। शिवजी के वज्रनदार धनुष को उठाकर एक ओर रखने वाली अपनी पुत्री सीता के लिए महाराजा जनकजी ने धनुष को तोड़ देने वाला पति योग्य समझा था। अब इस बात का विचार नहीं रहा। यदि जन्मपत्री नहीं मिली, तो सब तरह का मेल-मिलाप ताक पर रख दिया जाता है !! सीता जी के विवाह में, रुक्मिणी तथा सुभद्रा के हरण में, कुन्ती और द्रौपदी के स्वयम्बर में एवं

सावित्री के प्रति निर्वाचन में क्या जन्मपत्री देखी गई थी ? यहाँ तो योग्यता और गुणों का ज्ञान था । इन दम्पतियों से न्यकुश, प्रद्युम्न, अर्जुन, भीम जैसे महा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे । जन्मपत्रियों मिलाकर विवाह करने का यह फल अशुभ हुआ कि दरपोक और मूर्ख सन्तानें उत्पन्न हो रही हैं तथा उत्तरोत्तर बाल विधवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है । आजकल लोगों ने जन्मपत्री को मुख्य मान कर योग्यता और गुणों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया । पहले योग्यता और गुणों का विचार रक्खा जाता था जन्मपत्री योगरह का मिलान आवश्यक नहीं था । इन जन्मपत्रियों के मिलान की बदौलत स्त्री-पुरुषों के दिल नहीं मिलते और मारे गृह-सुख नष्ट हो जाते हैं । स्त्री-पुरुष विपरीत हैं, कुप में गिरते हैं, आत्म-हत्याएं कर लेते हैं ।

इन सब बातों से बचने के लिए वेद उपदेश देता है कि, तेजस्वी और दीर्घायु स्त्री के लिए व्रतायु पुरुष को नियुक्त करो । अर्थात् बलवान् स्त्री के साथ व्रतवान् पुरुष को और निर्बल स्त्री के साथ निर्बल पुरुष को मिलाओ । कहीं ऐसा न हो कि रोगी पुरुष के साथ पुरुष स्वस्थ स्त्री का विवाह कर दो । इसी कारण मनु आदि महर्षियों ने लिखा है कि—

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोम शार्शसम् !

क्षय्यामयाव्यपस्मारि भ्रिञ्चिकुष्ठिकुलानिच ॥

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाक्षीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥

“जो क्रियारहित हो, जिस कुल में पुत्र न पैदा हो, जिसमें वेदों का पठन-पाठन न होना हो, जिस कुल के मनुष्यों के शरीर पर घने रोम हों, जिस कुल में, बगार, सन्दाभि, क्षय, शृंगी, श्वेत दाग और कोढ़ की बीमारियाँ हों, उसमें विवाह न करें । इसी प्रकार पीले बालों वाली, पीले नेत्रों वाली, अधिक बालों वाली, कम रोम वाली, अधिक रोम वाली,

ब्रह्मन्, बृहन्, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सर्प, और दासी पर जिस कन्या का नाम है, उस कन्या के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए ।" हमारे पूर्वजों ने विवाह के सम्बन्ध में कैसे बारीक से बारीक नियम बनाए हैं, यह विचारने की बात है । और इधर भी देखना चाहिए कि हमलोग वर कन्या का जोड़ा ढूँढ़ते वक्त कुछ भी नहीं देखते ! या तो रुपया पैसा जागीर जायदाद देखते हैं या जन्मपत्रियाँ देखते हैं । मानो हम रुपये पैसे का जागीर जायदाद अथवा जन्मपत्रियों से अपने लड़के लड़कियों का विवाह कर रहे हों ॥ आजकल विवाह सम्बन्ध के समय लोग जरा भी ध्यान नहीं देते । वेद का उपदेश है कि स्त्रियों ! तुम अपने योग्य पति को स्वयं ढूँढ़लो और उसके साथ पाणि ग्रहण संस्कार करके सौ वर्ष तक आनन्द पूर्वक रहो । यजुर्वेद में लिखा है—

सिनीयासि पृथुपुके या वैचानामसि स्वसा ।

जुग्रस्य हव्य माहुत प्रजां देवि दिदिहि ॥ (३४-१०)

अर्थात्—हे कुमारियो ! तुम ब्रह्मन् यंत्र का पूर्णतया पालन करके और उपयुक्त विद्याओं को सीख कर अपनी इच्छानुसार पति चुनो । उनके साथ सुखपूर्वक गृहस्थ भागो तथा सन्तान उत्पन्न करो । यदि काम्य पति न प्राप्त हो तो आभरण ब्रह्मचारिणी रह कर अपना जीवन श्रमिन् करो । ब्रह्मचारिणी रह कर जीवन व्यतीत करना बुरा नहीं है । बल्कि इसके लिए हिन्दू ग्रन्थों में आज्ञा है ।

द्विविधा स्त्रिय ब्रह्मचादिन्य. सद्योचष्यश्च तत्र ब्रह्मचादिनीना मुपनयन मग्नीन्धन वेदाध्ययन स्वगृहे भिक्षाचर्या ।

(दरीत)

स्त्रियों दो प्रकार की होती हैं (१) ब्रह्मचादिनी और (२) सद्योचष्य । ब्रह्मचादिनी, उपनयन, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन करती तथा स्वगृह

मैं ही भिक्षा माँग कर उदर-पोषण करती रहें। इन सब बातों का मालूम यह है कि, स्त्रियों को उचित है कि वे स्वस्थ, बलवान् और विद्वान् पुत्र को ही अपना पति बनायें। अत्यायु और रोगी पति का वाणि ग्रहण कर अपने लिए विध्वंस तु स मोल न छे। अब इसी विषय के निम्न मन्त्र पर भी विचार करना चाहिये।

प्रबुध्यस्य सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ।
गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासे दीर्घे त आयुः सयिता कृणोतु ॥
(अथर्व० १४।२।७५)

अर्थात्—सौ वर्ष की दीर्घायु के लिए उत्तम ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन अपने घर जाओ। जिस प्रकार गृह स्वामिनी रहती है, उस प्रकार रह। सूर्य तेरी दीर्घायु करे।" इससे भी स्पष्ट होता है कि स्त्री को सौ वर्ष तक आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने का उपदेश है। स्त्रियों को चाहिये कि वे अपने कार्य-कलाप को इतना उत्तम रखें कि अत्यायु न हों। मित आहार विहार से आयु वृद्धि होती है। वेद को सौ वर्ष का बन्धु-जीवन पसन्द नहीं है। इसलिए वह कहता है कि दीर्घायु के लिए उत्तम ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन, अज्ञानी मत रह। मूर्खों की वेश को आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों का ज्ञानी होना परम आवश्यक है। क्योंकि वे प्रजा उत्पन्न करने वाली हैं। ज्ञानी माता का ही पुत्र ज्ञानी हो सकता है। अज्ञानी माता का पुत्र मूर्ख होता है। "कल मर जाना है पद लिखा कर क्या करेंगी? हमें क्या बावू सुंती बनना है? पढ़ने से हमें लाभ भी क्या होगा?" इत्यादि बातें बना कर स्त्रियाँ अज्ञान रूपी पीचड़ में फँसी, रहती हैं। परन्तु ऐसा विचारना मूर्खता ही है। ज्ञान प्राप्त करना कोई बुरी बात तो है ही नहीं? फिर उससे मुँह छिपाना याप है। बिना ज्ञान सम्पादन किए स्त्री कदापि गृह-स्वामिनी होने की अधिकारिणी नहीं है। दीर्घायु उसी को प्रोभा देगी जो ज्ञानी होगी। अज्ञानी दशा में दीर्घ-

जीवन भी अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए भार रूप हो जाता है। हमारे लिए वेद कहता है कि “स्त्रियाँ ! उत्तम ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बनो और दीर्घायु प्राप्त करो।”

दीर्घायु सूर्य से प्राप्त हो सकती है। इस विषय पर वेद में बहुत से मन्त्र हैं। “सूर्य-रश्मि-चिकित्सा” का वर्णन भी वेद में है। जा स्त्रियाँ प्रकाश में अथवा धूप में नहीं रहना वे तदुत्तम नहीं रहती। उन स्त्रियों से जाकि घरों में अथवा छाया में जीवन व्यतीत करती हैं, वे स्त्रियाँ अधिक स्वस्थ और बलवती होता है जो धूप में घूमती फिरती हैं। छाया में रह कर निम प्रकाश पीछा नहीं पनपने पाता, उसी प्रकार सूर्योत्पत्ति से यज्ञिन मनुष्य भी दुर्बल, कृश, रोगी और पीले रङ्ग का हो जाता है। हमारी वहनें अच्छी तरह सूर्य ताप न पा सकने के कारण हमेशा रोगिणी और निर्बल रहती हैं। स्त्रियों के लिए परदा होना चाहिये, किन्तु इतना अधिक न हो कि उन्हें भलीभाँति हवा भी न मिल सक। और दैवयोग । यदि घर के बाहर चार कदम चलने का मौका आवे, तो उन्हें घुरा तरह बच्चों से लपट दिया जाय या घुरका आटा दिया जाय। पुरुषवर्ग इस प्रकार स्त्रियों को लुका छुपा कर रखने को “इज्जत ररणा” कहते हैं। वास्तव में दखा जाय, तो यह स्त्रियों के अधिकारों की हत्या है—उनके साथ भयानक अत्याचार है, इतने पर भी खैर नहीं। जिन मकानों में स्त्रियों का वन्द रखा जाता है, व प्रायः स्वच्छ, विस्तृत और प्रकाशमय नहीं होता। मँड, ठण्डे, अँधरे, वायुहीन, तद्र और बदबूदार मकानों में स्त्रियों को चौबीसा घण्ट कैदियों की तरह बन्द रहना पड़ता है। इस प्रकार के मकानों को मौत का पिंजरा या नरक का नमूना कहा जा सकता है। जिन मकानों में सूर्य की किरणें जाने के लिए तथा हवा के जाने जाने के लिए मार्ग नहीं हैं, वे मकान मनुष्य की अल्पायु बनाने वाले होते हैं। इसीलिए वेद सूर्य के द्वारा दीर्घायु प्राप्त करने का सङ्केत

करता है। सूर्य किरणों से बीमारी के कांडे मर जाते हैं। बेट में भी वर्णन है—

उद्यन्नादित्य कृमीन् हन्तु निम्नोचन् हन्तु रश्मिभि ।
ये अन्त कृमयो गवि ॥' (अर्था० २।३२।१)

अर्थात्—उदय होना हुआ सूर्य ण्य अस्त होना हुआ सूर्य उन कृमियों का नाश करे, जो कृमि पृथ्वी पर हैं। और भी—

अपचित प्रपतत सुपर्णो यन्तेरिव ।

सूर्य कृणोतु भेषज चन्द्रमा चापोच्छतु ॥ अ० ६।३।८॥

अर्थात्—सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश से व्याधियों पैदा गति से भागती हैं, जैसी गति से गरुड नामक पक्षी आकाश में उड़ता है। इन वैदिक प्रमाणों से सिद्ध होना है कि स्त्रियों को सूर्य प्रकाश में रह कर वीर्याशु प्राप्त करनी चाहिए।

(१६) बलवान् सन्तान

ॐ आत्मन्वत्पुर्वरा नारीय मागन् तस्या नरो वपत बीजम-
स्याम् स य प्रजा जनयद् वक्षणाभ्यो विभ्रती दुग्धनृपभस्य-
रेत । (अथर्व० १४।२।१४)

(आत्मन्वती) आत्मिक बल से युक्त (पुर्वरा) सन्तान पैदा करने योग्य (इय नारी) यह स्त्री (आगन्) आ गई है। (नर) पुरुष (बीजम्) बीज (वपत) बोओ। (सा) वह (दुग्धमस्य) दूधवान् (रेत) वीर्य (विभ्रती) धारण करती हुई (य प्रजा) आपके लिए प्रजा (वक्षणाभ्य) गर्भाशय से (जनयन्) उत्पन्न करे।

(१) आत्मिक बलवाली संतान पैदा करने योग्य यह स्त्री आ गई है। इस उपदेश में यह ध्वनि निकलती है कि "आत्मिक

यह" युक्त स्त्री के गर्भाशय से उत्तम संतान उत्पन्न होती है। शारीरिक बल से आत्मिक बल का दर्जा ऊँचा है। यदि शरीर में खूब बल है और आत्मा निर्बल है, तो मनुष्य किसी भी काम का नहीं। और यदि आत्मा प्रबल है, फिर भले ही शरीर निर्बल हो क्यों न हो, तो वह व्यक्ति सब कुछ कर सक्ता है। छियों की आत्मा बलवान् होनी चाहिये। आत्मिक शक्ति, एक महान् शक्ति है, जिसे साधारण नहीं जान सकते। मानव शरीर के अन्दर यह महान् ईश्वरीय शक्ति, गुप्त रूप से विराजमान है। शानी लोग ही इस शक्ति को जानते हैं, और वे ही इस शक्ति का उपयोग भी करते हैं। योगाभ्यास द्वारा इस शक्ति का विकास होता है। धर्म, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि द्वारा आत्मा पर अधिकार जमाया जा सकता है। योगाभ्यास के प्रारंभिक ४ नियम तो इतने सरल हैं कि छियाँ सहज ही में इन नियमों का पालन कर सकती हैं। "कठिन है" ऐसा कह देने से तो आसान से आसान काम भी नहीं हो सकता। महावीर नेपोलियन का तो यह सिद्धान्त था कि "संसार में "असंभव" कुछ भी नहीं है। यद्यपि यह "असंभव" शब्द फोफ (Dictionary) से ही निकाल डालना चाहिये"। धर्म सन्तान उत्पन्न करने के लिए माता भी सादसी, निर्भय और आत्मबल युक्त हो। यह वेद की इच्छा है।

हमारे घरों की छियाँ ने शारीरिक और आत्मिक दोनों ही बलों को खो दिया। शरीर हमेशा रोगी बना रहता है। मुँह पर जर्दी आ गई है। घर में दवा दारू हमेशा तय्यार होती रहती है। डाक्टर और पैरों को इलाया जाता है—यह तो शरीर की दशा हुई। अब उस रोगी और कमजोर शरीर में रहने वाले आत्मदेव की निर्बलता का भी हृदय देखिए। अगर घर में चूहा आजाय, तो उसे भगा देना कठिन होता है। दो पिछियाँ अगर आपस में लड़ मरें तो मारे उनके होश उड़ जाते हैं !! अधिक

क्या कहें, रात के वक्त उन्हें अपनी छाया से ही डर लगता है ॥ छियों की कैसी बुरी हालत है । आत्मिक शक्ति का इनमें से एकदम लोप हो गया । आत्म-सम्मान, आत्म गौरव, तो इन्हें छू तक नहीं गया । साहम, हिम्मत, का नामोनिशान नहीं पाया जाता । ज़र से ऐसी छियाँ होने लगी, तभी मे देश में मानव-समाज का पतन आरम्भ हो गया । ऐसी आत्म हीन छियों के गर्भ से बच्चे स्वाधीनता के स्वराज्य आन्दोलन में बल-हीन और निस्तेज सिद्ध हुए । इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा के प्रभाव से हमारे विचारों में गाम्भीर्य होगा, और बातें भी वैसी ही गंभीर और बड़ी लम्बी चौड़ी होंगी । किन्तु सब कुछ होने पर भी उनका आचरण अस हाय बर्षों से कम नहीं होगा । क्योंकि आमशक्ति-शून्य माता के गर्भ से उत्पन्न बाबू कदापि साहस के कार्यों में सफलता नहीं पा सकना । इसलिए वेद कहना है कि स्त्री का आत्मिक उल्ल अद्वय बढ़ाना चाहिए ।

(२) ' हे पुरुष ! वीज गोघ्रो । वह बलवान् वीर्य से सन्तान उत्पन्न कर । ' आत्मिक बलवान् स्त्री में उन्नत पुन्य को सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए । निर्मल स्त्री, अथवा पुरुष सन्तान उत्पन्न न करें । जो वेद के इस उपदेश का अतिश्रमण करेगा, वह कष्ट पाएगा । जो लोग भोग विलास के लिए गृहस्थधर्म पालन करते हैं, उनकी सत्तानें देश के लिए अत्यन्त घातक होती हैं । विषयी लोगों की सन्तान भी विषयलम्पट, कायर, मूर्ख, पापी और अल्पायु होती है । अतएव विषय वासना की शान्ति के लिए आपस में सम्बन्ध न जोड़ो । बहनो ! विवाह, विवाह के लिए करा, पाप और खिलवाड़ के लिये नहीं । देश, समाज और जाति को अलक्षित मत करो । ऐसे बच्चे पैदा करने के बजाय तो न करना ही अच्छा है । मुझारे इस व्यवहार के विपरीत परिणामरूप अज देश परतंत्रता की मजबूत ज़ोर में जकड़ा जा चुका है । राष्ट्रियता का नाश हो चुका है । इस प्रकार यदि निर्मल स्त्री पुरुष निर्मल रत्नरीय द्वारा

भारत में सतान ठपझ करते रहे तो हम लोगों का नाश निकट समझना चाहिए। स्त्री पुरुषों को विवाह योग्य उम्र होने पर ही, अपनी योग्यता के अनुसार पुरुष और स्त्री द्वंद्वकर विवाह सम्बन्ध करना चाहिए। तभी बलवान् वीर्य द्वारा बलवान् सतान पैदा हो सकती है।

स्त्री पुरुषों का वैवाहिक सम्बन्ध कामवासना की शान्ति के लिए नहीं है। जो लोग गिष्य भाग के लिये विवाह करते हैं, वे ध्वनिधारी हैं—पापी हैं। वेद कहता है—

स पितरा घृत्विष्ये सृजेथा माता पिता च रेतसो भवाथ ।
मर्य इव योपा मधिरोहयैना प्रजा कृत्वाथमिह पुण्यत रयिम् ॥
(अथर्व० १४।२।३०)

माता पिता हाने की इच्छा करने वालों! तुम दोनों ऋतुकाल में ही एकत्र जाओ। अपने वीर्य से माता पिता बनो। सता उरज करो, ह्यादि। सागश यह कि स्त्री पुरुषों को ऋतुगामी ही होना चाहिए। इस नियम का तोड़ कर अपने लिए दुःखा का आह्वान न करना चाहिए। नीतिकारों का कहना है कि “जो ऋतुकाल में ही गृहस्थधर्म का पालन करते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं और सच्चे धार्मिक स्त्री पुरुष हैं।” गर्भ सम्पत्ती शिक्षाओं के अनेक वेद मंत्र हैं। अथर्ववेद के छठ काण्ड के मूल १० में सब मंत्र गर्भ विषयक हैं। वेद स्त्रियों का उप दान देता है कि—

गर्भं धेहि सिनीवालि । गर्भं धेहि सरसाति ।
गर्भं ते अश्विनोभा घृत्ता पुष्कर स्रजा ॥

अथर्व० ६।१०।३॥

“हे उत्तम ज्ञान वाली, रभार! गर्भ को ठीक प्रकार धारण कर। पुष्टिदाता रज और वीर्य दोनों से गर्भ को भली प्रकार पुष्ट करें।” वेद

कहता है कि स्त्री को उचित है कि ब्रह्मचारी बन कर उत्तम रंज प्राप्त करे और ठीक समय में, अच्छी तरह गर्भ धारण करे। गर्भ रहने के समय में स्त्री को जिस प्रकार का आचरण रखना चाहिए, वैसा रखे। गर्भ को हानि पहुँचाने वाला काम मूल कर भी न करे। मूर्खों स्त्रियों को यह भी नहीं मालूम होता कि गर्भिणी का क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पशुओं की तरह गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों की सतान पशु तुल्य उत्पन्न होती है। दम्पति शास्त्र यही गहन शास्त्र है। यह शास्त्र चारों शास्त्रों से बहुत कुछ सम्बंध रखने वाला है। समस्त स्त्रियों को चाहिए कि गर्भ धारण के पूर्व गर्भ विषयक पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें। हम इस विषय पर "वैदिक दम्पति शास्त्र" में बहुत कुछ लिखेंगे।

यदि हमारी बहनें गर्भ विषयक ज्ञान पाकर ही सतानें प्रसव करेंगी तो भारत के दुर्दिन शीघ्र ही दूर होकर इसका भाग्य चमक उठगा। बहनो! विषय भाग का ही अपना जीवन का उद्देश्य मत समझो। परिक्रम तुम्हारा प्रथम कर्त्तव्य तो यह है कि अपनी मातृभूमि के दुःखों का हटाने वाली सतानें उपश्रम करो। राष्ट्र को अग्रतः दशा से उन्नत बनाना तुम्हारे हाथ है। तुम क्या नहीं कर सकतीं? सब कुछ कर सकती हो। अभिमान्यु को चमकूँ ही घुमना गर्भ से ही आता था। निकलना न आने के कारण उस प्राण खाने पड़। इस कथा से तुम अन्दाजा लगा सकती हो कि तुम्हारा जीवन कितना उत्तरदायीपूर्ण है, जिसे तुम कौटुंबिक मोल बर्बाद कर रही हो। तुम्हें वेद का शिवाभों पर ध्यान देकर अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए।

● इस विषय में मरी लिखी हुई 'सन्तान शास्त्र' नामक पुस्तक पढ़ो।

"चाद" कार्यालय प्रयाग में मिल सकेगी।

(एलक)

(१७) सदाशयता और मन की पवित्रता ।

ॐ अघोर चक्षुरपतिघ्नी स्योना शम्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्य ।
वीरसूदेवृक्षामा स त्वयेधिपीमहि सुमनस्यमाना ॥

अथर्व० १४ । २ । १७ ॥

हे स्त्री ! (अघोर चक्षु) क्रूर दृष्टि न रखने वाली, (अपतिघ्नी) पति का घात न करने वाली (स्योना) सुख देने वाली (श मा) कार्य-दक्ष (सुशेवा) सेवा योग्य (गृहेभ्य) घर के लिए (सुयमा) उत्तम नियमों का पालन करने वाली (वीरसू) वीर सतान पैदा करने वाली (देवृक्षामा) देवर का खुश रखने वाली (सुमनस्यमाना) तू उत्तम मन वाली हो । (त्वया) तूरे साथ (स एधिपीमहि) हम मिल कर बढ़ें ।

(१) “क्रूर दृष्टि न रखने वाली” यह वेद वाक्य स्त्रियों को सचेत करता है कि—भूल कर भी क्रूर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए । क्रूर शब्द का अर्थ है—सख्त, कठोर, निर्दय, गर्म इत्यादि । स्त्रियों का हृदय कोमल—इयात्र होना चाहिए । सब प्राणियों पर प्रेम दृष्टि होनी चाहिए । अपनी ओर से किसी के लिए बुरा विचार नहीं करना चाहिए । क्रूर दृष्टि वाली स्त्रियों से लोग बहुत डरते हैं । लोग ऐसी स्त्रियों को डाकन-ढायन नाम से पुकारते हैं । सब पर दया दृष्टि रखनी चाहिए । गर्म मिनाज भोरेत, लोगों की दृष्टि में गिर जानी है । किसी की उन्नति देख कर कुठना अधना डाह नहीं करनी चाहिए । ये लक्षण दुष्टों के हैं । गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है —

जो काहू की देखे विपती, सुखी होहि मानहु जग नृपती ।
जो काहू की सुनहि बड़ाई, सांस लेहि जनु जूड़ी आई ॥

। दुष्ट लोग अगर किसी की बड़ाई सुनते हैं, तो दिल में अव्यक्त दुखी होते हैं और ऐसी स्त्री सांस लेते हैं, मानो बुझार चढ़ा हो । अगर

किसी के दुःख की बात सुनते हैं, तो इतने सुश्रु होते हैं, मानो उन्हें पृथ्वी का सारा राज्य मिला हो। स्त्रियों को उचित है कि वे दुष्टा बचें। क्रूर स्वभाव वाली न बचें। जो स्त्री क्रूर स्वभाव वाली होती है, उसे घर का कोई आदमी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता—उसमें दोलना तक पाप समझते हैं। बहुत सी स्त्रियाँ क्रूर स्वभाव की होती हैं। बात बात में सास-ससुर को बड़े शब्द कटा करती हैं। पति के सिर पर शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। बच्चों को मारना पीटना, और लोगों से लड़ना झगड़ना चौंगीसों घण्टे होता रहता है। अगर कोई सामने से बोले तो उसके साथ कटु वचनों द्वारा अथवा रूखे शब्दों द्वारा बातचीत करती हैं। रात दिन मस्तक में सल पड़े रहते हैं। इसी तक में धैर्य रहती हैं कि कोई छेड़े तो उसकी खबर लें। घर के सामान को तोड़ना-फोड़ना, पटकना, झटकना, उन्हें मिय होता है। मुँह चड़ाये हुए, नागिन की तरह धैर्य रहती हैं। स्त्रियों का यह स्वभाव अत्यन्त बुरा है। उन्हें चाहिए कि प्रेमा स्वभाव न ढाँछें। इस स्वभाव से स्त्रियों की बंदी दुर्दशा होती है। --

प्रायः स्त्रियाँ झगड़े को बहुत पसन्द करती हैं। किसी ने ज़रा भी उनसे कुछ उलटी सीधी कही कि वे द्वन्द्व-युद्ध के लिए मैदान में उतर पड़ती हैं। जो उनके मुँह में आया, वही कह डालती हैं। राँड, निपूती, क्रूर अपनी क्रोधाग्नि शान्त करती हैं। क्रूर स्वभाव वाली स्त्रियों को लड़ते बल बढ़ा ही जोश सा चढ़ जाता है। उस समय रणचण्डी का रूप धारण कर लेती हैं। हया शर्म को तो धोल कर पी जाती हैं। सारा नुक़ला तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाना है। खाल समझाने पर भी वह कुंजदों की लड़ाई बन्द नहीं होती। ये काम भले घर की बेटियों के नहीं हैं। ऐसी कुन्दा और कलहा, क्रूर दृष्टि वाली स्त्री को कोई भी भला नहीं कहता। इसीलिए वेद ने स्त्रियों को क्रूरता से बचने का

उपदेश दिया है। स्त्रियों को चाहिए कि वे उदार, सरल, शान्त, दयादर्प एवं नम्र स्वभाव वाली बनें।

(२) “पति का घात न करने वाली बनी।” स्त्रियों का जीवन धन पति ही है। एक कवि ने कहा है कि—

पतिर्ब्रह्मा पतिविष्णु पतिर्देवो महेश्वर ।

पति साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीपतये नमः ॥

स्त्री के लिये उसका पति ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव है और साक्षात् परब्रह्म है ऐसे पति की रात दिन चरण-सेवा करके स्त्री को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए।

भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थप्रदानि च ।

तस्मात्सर्वं परित्यज्य पतिमेक भजेत् सती ॥

पति ही देव है पति ही गुरु है, धर्म, तीर्थ, प्रत आदि सब कुछ पति ही है, इस लिए स्त्री को उचित है कि वह पतिभक्ति परायणा बने। बहुत सी स्त्रियाँ अपने पति का घात पात करती हैं। अपने पति को, भैंरा और खीर बहूटी, मार और घुघु पक्षी का मांस, कौए की जीभ, चूह के कान, गिला की जर आदि घृणित पदार्थ धोखे से खिला देती हैं। कान खजूरा, सहस्रपा (गिजाई) आदि प्राणियों की धूनी मंती है ॥ अपने हाथों जहर देकर मार डालती हैं ॥ बड़े अभिचारिणी कुलटाएँ दूसरे पुरुषों द्वारा अपन पति का वध करा डालती हैं। ऐसी बातों का परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। पतिघातिनी स्त्रियों का जीवन अत्यन्त घृणित, ॥ समय और नारकी बन जाता है। उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। वृद्धावस्था, जिसे आनन्दपूर्वक बितानी चाहिए, अत्यन्त कष्टपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जवानों का रूप यौवन समाप्त हो जाने के बाद उसकी कोई बात भी नहीं पड़ता—उसके मुँह पर कुत्ते भी

पेशाव नहीं करते। जिन जातियों में नातरा, घरघासा आदि रीतियाँ प्रचलित हैं उनमें ऐसी घटनाएँ प्रायः हुआ करती हैं।

घात कई तरह से हो सकता है। (१) विष द्वारा या किसी शस्त्र आदि दूसरे उपाय से। (२) ऐंसे कारण पैदा कर देना कि जिनसे पति स्वयं आ मघात कर डाले (३) ऐसा व्यवहार करना कि पति धीरे-धीरे सूख सूख कर प्राण त्याग दे। ये सब घात बड़े जासूसते हैं। इनसे स्त्रियों को बहुत बचना चाहिए। स्त्रियों का यह कर्तव्य नहीं, कि जिसका हाथ पकड़ा हो उससे साथ ऐसा धोखा करें। वैश्या की तरह जीवन व्यतीत करना स्त्रियों के लिए कलंक की बात है। वर्तमान समय में, समाचार पत्रों में, ऐसी अनेक घटनाएँ पढ़ने में आती हैं, परन्तु उनका जो भयंकर परिणाम होता है, वह रोमाचकारी होता है। इसलिए स्त्रियों को उचित है कि अपने पतिदेव की दासी बन कर रहें। उनको सब तरह का सुख पहुँचायें, उनके हृदय को चोट पहुँचाने वाला काम भूल कर भी न करें। मन से, वाणी से और कर्म से अपने पति का हित करें। अपने दिल में पति के विरुद्ध विचार न आने दो। ऐंसे कटु शब्द न कहाँ, जिनसे पति के हृदय को चोट पहुँचे। पति से कटु शब्द बोलना भी घात है, क्योंकि उस कटु वचन द्वारा उसके हृदय को अत्यन्त वेदना होती है, जिससे उसका रक्त जल कर वह अट्पायु हो जाता है। इसी तरह ऐंसे काम भी न करो, जिनसे पति को दुःख पहुँचे और वह चिन्ता में पड़े। उदाहरणार्थ—घर की चीजों को बेफिक्री से काम में लाना। घर में अन्न फैला पड़ा है। पीसते वक्त छटौंक आध पाव आटा ही बिगड़ गया। घी तेल डुल गया। दूध को बिल्ली ही पी गई। रोटियों को कुत्ते उठा लेगये। ऐसी बातों से भी पति का घात होता है। क्योंकि पुरुष न जाने कितने कष्ट उठा कर कितनों की भली बुरी सह कर जो कुछ कमा कर घर में लाता है, उसे इस तरह बरबाद होते देख कर उसका

खून जल जाता है। रोज रोज की यह दशा देख कर उसका शरीर सूख कर लकड़ी बन जाता है। यह भी एक तरह का घात है। वेद कहता है कि पति का घात करने वाली न बनो। अपने प्रिय आचरणों द्वारा पति के सुखों को बढ़ाओ। क्योंकि उसके सुख में ही तुम्हारा भी सुख है।

(३) सुगन्दायिनी, कार्यकुशल और सेवायोग्य बनो। तुम्हारा आचरण घर में इस प्रकार का हो कि जिस से सब लोगों को सुख पहुँचे। तुम पहुँचाना तुम्हारा काम नहीं है। “जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है”। इस नियम के अनुसार यदि तुम सुख पहुँचाओगी, तो खुद भी सुखी रहोगी और यदि तुमने दूसरों को दुःख दिया तो तुम्हारा जीवन भी दुःखमय हो जायगा। इसलिए घर के मनुष्यों तथा गौ आदि पशुओं के लिए तुम सुख पहुँचाने वाली रहो। किसी भी काम को करने के पहले अच्छी तरह सोच लो कि, इसमें किसी की भात्मा को क्या तो न होगा ? कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो घर के कुछ लोगों की दृष्टि में अच्छी बन जाती हैं और कुछ की दृष्टि में गिर जाती हैं। यह नीति बहुत बुरी है। इसमें जीवन अशान्तिमय बन जाता है। घर कलह का भयावह बन जाता है। दो पार्श्वियाँ हो जाती हैं, इसलिए घर में सुख युद्ध होता है। वेद इस नीति का विरोधी है—वह आज्ञा देता है कि घर ही बचा, बल्कि ससार के लिए सुख पहुँचाओ।

कई घरों में देखा जाता है कि कई चालाक स्त्रियाँ घर के सबों सब से द्वेष रखती हैं और केवल पति को सुख रखती हैं। यह चालवाजी पक्षी ही भयानक है। ऐसी स्त्रियाँ घर पोष्ट होती हैं। इस प्रकार के व्यवहार में उनकी यह चाल होती है कि अगर मेरे पति से कोई घर का भद्रभी मेरी शिकायत करेगा तो वे उसे मर्च नहीं समझेंगे, बल्कि झूठ समझकर पेश पेश हँसें और उनका विरोध करेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि मैं उनका मन पर चढ़ जाऊँगी और वे मुझे छोड़ नहीं सकेंगे तब किसी

दिन मौला पाकर दम्पटी घड़ाकर उल्टूमीधा करलूगी और हम दोनों खी पुरण घर से अलग होकर रहने लेंगे। इस प्रकार मनचाहा हो सकेगा” इत्यादि, यह नीति अच्छी नहीं है। खी का फज है कि वह घर के प्राणि-मात्र को मन, वचन, कर्म से सुख पहुचावे।

खी का कार्यकुशल होना भी एक आवश्यकीय बात है। जो खी गृहकार्य में अनुर होती है, वह घर के सब लोगों की प्यारी बन जाती है। जो खी घर का काम धधा नहीं जानती उन्हें सब तुरी समझत है। कोई भी उनमें गुन नहीं रहता। जहाँ तहाँ, कइ वचन सहने पड़ते हैं। दुस्कार फिन्सार सहनी पड़नी है। घर का काम धधा अपने पिता के घर से साम्य कर आना चाहिये। निनके मा बाप बिना घर धन्धा सिखाय अपनी लहकी दूसरों को दे देने है। उन्हें भी इस गलती के प्रायश्चित्त में खूब गालियाँ सुननी पड़नी हैं। चौमा-बरतन, लीपना-पोनना, झारना बुहा-रना, धूंगा पीसना, मोनना साफ करना, भोजन बनाना, सीना पिरोना, चीन धनुओं का सँभालना, घर की उत्तम व्यवस्था रखना आदि गृह-कार्यों में खी को कुशल होना चाहिये। किसी काम का आना और उसमें कुशल होना, दोनों बातें अलग अलग हैं “कुशल” शब्द दक्षता, चानुर्य, योग्यता, कार्यपटुता, भीचिय आदि का सूचक है। अर्थात् खी को उचित कि वह कार्यक्षम हो। मानलो कि भोजन बनाना आता है। परन्तु जो अच्छा भोजन बनावेगी वह अच्छी कही जायगी। और जो रोटी को भाड़ी-टर्दी बना केवा पकी सेंकर या खूब जलाकर रखदे, वह खी फूइइ, मूर्गा, कही जायगी। इसलिए खी को चाहिये कि वह घर के प्रत्येक कार्य में दक्ष हो। प्रत्येक ग्राह्य पदार्थ के गुण अगुण को समझने वाली हो। घर में होने वाल छोटे मोटे रोगों की धरेख दवाइयों भी जानती हो। जिस कार्य को हाथ में लिया, उसे ही अच्छा करके दिखाने वाली हो। यदि यदि किसी दूसरे के हाथ से कोई काम बिगड़ जाय, तो उसे

सुधार देने वाली हो। इस प्रकार जो कार्य-पटु स्त्रियाँ होती हैं, उनका घर में बड़ा आदर सम्मान होता है। लोग उनकी इज्जत करते हैं, और घर की सत्ताजी बन जाती हैं।

स्त्रियों का धर्म “सेवा” है। ईश्वर ने जितने भी प्राणी उसे घर में दिये हैं, उनकी सेवा, रात दिन सधे मन से करनी चाहिये। आजकल की स्त्रियाँ ने “सेवा” को बुरा समझ रक्खा है। परन्तु “सेवा” धर्म इतना उत्तम कार्य है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। स्त्रियों का धर्म पतिसेवा तो है ही, किन्तु साथ ही गृहसेवा, कुटुम्बसेवा, मनुष्य-सेवा, जानिसेवा और देश-सेवा भी उनका प्रथम कर्त्तव्य है। मैं यह सकता हूँ कि जिनकी सेवा स्त्रियों के द्वारा हो सकती है, उतनी पुररों द्वारा नहीं। स्त्रियों को उचित है कि अपनी सेवा द्वारा घर के सब लोगों को अपने अधीन रखें। घर धन्ये से निपटने के बाद अपना समय समाज-सेवा और जाति-सेवा में भी लगाना चाहिये। आजकल की परदा-प्रथा ने स्त्रियों के सेवा कार्य का क्षेत्र संकुचित कर दिया है। घर के लोगों से लुर-लिप कर, कहीं एकान्त में मीका पाकर उन्हें पति से बोलना पड़ता है। इतने में ही अगर कोई मनुष्य आ निरुग, तो मानो गजर हो गया। यह वहीं की वहीं जङ्गल गड्ढा रह गई। जेठ से बोल सकती नहीं, समुर से बोलती नहीं, फिर उनकी सेवा कैसी ? रोटी माँगी तो परोस दी और पानी माँगा तो ला दिया, इसे सेवा नहीं कहने ! तुम्हारे जेठजी तुम्हारे समुर के समान हैं और समुर जी तुम्हें बेटो की तरह मानते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि उनसे परदा क्यों रिया जाता है। जयनरु किसी के चरित्र पर सन्देह न हो, तयनक उनसे अपने शरीर को व्यर्थ ही घुराना कहीं की बुद्धिमत्ता है। त्रिये तुम शर्म करना कइना हो, वह तो तुम्हारी मूर्खता है; या यों कहिए कि तुम अपने घर के लोगों का एक प्रकार से अपमान करती हो। मैं पूछना हूँ कि जब, पानी वाले से,

रसोई बनाने वाले से, खोमचे वाले से, चूड़ी वाले से, गोटा बेचने वाले से, कोचरान से, गाढ़ीवान से, पुजारीजी से, घोषी से, मेहतर से, कुम्हार से, सोनार से, खोहार से सारांश कि इसी प्रकार के दूसरे लोगों से मुझे परदा करना आवश्यक नहीं मालूम होता, जो कि होना चाहिए तो फिर तुम घर के लोगों से परदे का खोंग क्यों रचती हो ? वेद इस प्रकार के झूठे परदे को पसन्द नहीं करता । उमे हृदय के द्वारा उत्पन्न सब परदे की इच्छा है घूँघट निकालने वाली या पड़ी से छोटी तक सफेद चादर में लिपट कर चलने वाली सभी स्त्रियाँ शर्मदार, सचरित्रा, सती साध्वी, होती हैं, तो भी नहीं माना जा सकता । या यों कह दिया जाय कि जो स्त्रियाँ मुँह खुला रखकर रहती हैं वे सब वेशर्म, चरित्रहीन और व्यभिचारिणी होती हैं, तो यह भी अनुचित है । तापर्य यह है कि चरित्ररक्षा और शर्म परदे पर अवलम्बित नहीं है, बल्कि यह मन पर निर्भर है । इस लिए कहनी ! सच्चा परदा करना साँवले कपड़ों के परदे से शर्म नहीं रक्षी जा सकती । प्राचीन समय में स्त्रियाँ परदा नहीं रचती थीं । वे अपने सास-ससुरों से देवर-जेटों से, घर के बड़े बूढ़ों से बोलती चालती थीं और बिना घूँघट उनके आगे जाती थीं । जिन्होंने रामायण पढ़ी है, वे अच्छी तरह जानती हैं कि श्री सीता देवी ने अपने पति के साथ घम जाने के लिए अपने समुर महाराजा दशरथजी से स्वयं अनुरोध किया था । अपने समुर के सामने ही श्रीरामचन्द्रजी से सीतादेवी ने उनके घन चलने का आग्रह किया था । राजा दशरथ ने कहा था—

मृगीवोन्फुल्लनयना मृदुशीला मनस्विनी ।

अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥

अधर्म कैनेयी ! हरिणी के समान सुन्दर नेत्र वाली, जानकी ने तरा क्या बिगाड़ा है ? इमे मुनि-वख क्यों पहनाती है ? इत्यादि । इस श्लोक में “हरिणी के समान नेत्र वाली” इस वाक्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि

सीतादेवी अपने समुद्र के सामने खुले मुँह जानी थीं—उस समय परदा नहीं था। प्राचीन इतिहासों में ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। स्थानाभाय से हम उन्हें यहाँ लिखना उचित नहीं समझते। वेद कहता है—

सुमगली प्रतरणी गृहाणा सुशेगा पत्ये श्वशुराय शभू ।
स्योना श्वश्रूये प्रगृहान् विशमान् ।

अथर्व० १२ । २ । २६

“हे स्त्री ! उत्तम मंगल करने वाली, घर की वृद्धि करने वाली पति की सेवा करने वाली, समुद्र के लिए चालि देने वाली और सास के लिए आनन्द देने वाली, इन घरों में प्रविष्ट हो ।”

स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः ।

स्योनाऽश्वे सर्वस्य विशे स्योना पुष्टायेषां भव ॥

अथर्व० १४ । २ । २७ ॥

“ससुरों के लिए, पति के लिए, घर के मनुष्यों के लिए, इन सबों के लिए सुखदायिनी हो तथा इनकी पुष्टि करने वाली हो ।” इन मन्त्रों से परदा की प्रथा होना सिद्ध नहीं होता। स्त्री जिस प्रकार पिता गृह से भाये, उसी भागाक्षी से पति के घर आकर रहे। यहाँ जिस प्रकार पिता के आगे मुँह खोले हजा पूरक रहनी थी, उसी तरह समुद्र के सामने भी रहना चाहिए। क्योंकि समुद्र धर्म-पिता होता है। यह वेद का एक मंत्र और देखिए—

सुमङ्गलारिय चधूरिमां समेत पश्यत ।

सौभाग्यमस्यै दत्त्वा दौर्भाग्यैर्विपरेतन ॥

यह वधू मंगल करने वाली है, मिल कर इसे देखो। इसे सौभाग्य देकर दुर्भाग्य से बचाओ। इस मन्त्र में “मिल कर देखो।” यह वाक्य परदा का विरोधी है। अगर परदा ही लाजिमी होता, तो ‘मिल कर देखो।’

यह वाक्य न आता । इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि हमारे देश में परदे की प्रथा प्राचीन नहीं अवर्चीन है । यह यवनों के राज्य में चली हुई दताई जाती है । गिलासी एवं व्यभिचारी यवन बादशाहों से अपनी इज्जन बचाने के लिए भारतवासियों ने परदे को अपनाया था । परन्तु अब इस घातकी प्रथा की आवश्यकता नहीं है । मैं आशा करता हूँ कि बड़े परदे का त्याग कर हमारी भारतीय लज्जाएँ अपने ससुर, जठ आदि पृथ्वी जनों की सेवा सच्चे मन से करेंगी ।

(४) “घर के उत्तम नियमों का पालन करने वाली बनो ।” स्त्रियों का कर्तव्य है कि गृहस्थ सभ्यन्धी उत्तम नियमों का पालन करें—पुर्ण का नहीं । गृहस्थ मनुष्य के पालने योग्य जो अच्छे अच्छे नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए । गृहस्थी के कर्मों को मनुनी ने अच्छी तरह समझाया है । जिन्हें विस्तार पूर्वक देखना हो, वे वहाँ देखें ।

यैनाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्य कर्म यथानिधि ।

पञ्चयज्ञ विधानं च पक्तिं चान्याहिकीं गृही ॥

पञ्चयज्ञ अर्थात् वेद का पढ़ना पढ़ाना, बड़े बूढ़ों की सेवा, हवन, यैर्ष्यश्रद्धा और अनिधि मन्त्रार प्रत्येक घर में होने चाहिए । इनके अनिरिक्त, सत्य भाषण, ईश्वरव्रतन, न्याय, अहिंसा, क्षमा, धैर्य, इन्द्रिय-सयम, पवित्रता, विद्या आदि गुणों को अपनाना चाहिए । काम, प्राध, लोभ, मोह, मद, मांस्य आदि शत्रुओं को शरीर से निकाल देना चाहिए, ताकि घरके उत्तम नियमों में ये बाधक न हों । आजकल घरों में उत्तम नियमों का पालन न होने के कारण लोग गृहस्थाश्रम को कीचड़बाना, कूड़ा, माया जाल, गोरख घन्घा आदि नामों से सम्बोधन करने लगे हैं परन्तु हमारे शास्त्रों ने गृहस्थाश्रम की प्रशंसा इन शब्दों में की है—

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जन्तव ।
 तथा गृहस्थ माश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥
 यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनाग्नेनचान्वदम् ।
 गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्जेष्टाश्रमो गृही ॥

“जैसे हवा के आश्रित सब प्राणी जीते हैं, वैसे ही सब आश्रम गृहस्थाश्रम के बल पर निर्वाह करते हैं । तीनों आश्रम गृहस्थों के द्वारा विष्णु और ब्रह्म से प्रतिपालित होते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है ।” जो लोग गृहस्थाश्रम के विषय में उक्त ऋषि वचनों से कुछ पाठ सीखना चाहिए घर के उत्तम पालन करने योग्य नियमों का पालन करने ही से गृहस्थ आनन्दमय बन सकता है । जो घरे नियमों का पालन करती हैं उनका आनन्द फीका पड़ जाता है ।

घर के उत्तम नियमों में, कुलमर्यादा भी सम्मिलित है । अर्थात् कुल-मर्यादा मट्ट न हो, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए । अपने द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होने देना चाहिए, जिससे कुल को कलंक लगे । जो तथ्यहीन और मूर्खतापूर्ण, हानिकारक तथा वेदविरुद्ध प्रथाएँ घर में चालू हों, उन्हें हटाया चाहिए । कई लोग रीति रिवाज और प्रथाओं को ही कुलमर्यादा कहते हैं । यदि ऐसी कुल मर्यादाएँ मूर्खतापूर्ण और हानि-कारक हों तो वे अवश्य हटानी चाहिए, और उनके स्थान में कुछ को उन्नत बनाने वाले नियम तय्यार करने चाहिए । ये सब बातें स्त्रियों के हाथ में होनी चाहिए । स्त्रियों को चाहिए कि वे घर के उत्तम नियमों का पालन करें । घर में उत्तम नियमों को स्थापित करें । स्वयं अच्छे नियमों का पालन करें और घर के लोगों से करावें ।

(५) वीर सतान उत्पन्न करने वाली बनो । वेद आज्ञा देता है कि यदि संतान उत्पन्न करनी हो, तो वीर पैदा करो, अन्यथा मत करो । “वीर” शब्द का अर्थ बल से ही सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि धर्म-

वीर, कर्मवीर, विद्यावीर आदि भी होता है। चूहे, बिही, पंजा करना बहुत ही बुरा है। तेजस्वी, वर्चस्वी, बलवान्, बुद्धिमान्, दीर्घायु और होनहार बच्चों की आवश्यकता है। दुर्बल, कृश, रोगी, अल्पायु, पृथ्वी के भाररूप बच्चों से देश अधोगति को पहुँचता है। दीन, हीन, असहाय, मूर्ख और भिक्षुमँगों की इस समय देश में वृद्धि हो रही है। वहनो ! इसका उत्तरदायित्व किस पर है ? मुझ पर, ग्रहधारी दम्पति से उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है पुत्र ही धीर हों, सो नहीं; कन्याएँ भी धीर होनी चाहिएं। पहले समय में स्त्रियाँ भी धीर होती थीं। ताजा उदाहरण है किशोरी की रानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। किरण देवी ने भदवर का गला द्वाकर—“नारेजा” का मेला बन्द कराया था। सेवाइ के महाराणा समरसिंह की रानी धर्मा ने दिल्ली के बादशाह कुतुबुद्दीन की युद्ध में मार भगाया था। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन के दात गूँट कर दिये थे। इन सब उदाहरणों से सिद्ध होता है कि सन्तान धीर होनी चाहिए, वह पुत्र हो या पुत्री ! वहनो ! गर्भस्थिति के समय में पालने योग्य नियमों को यदि गर्भवती स्त्री पालन करेगी, तो वह अत्यन्त निस्सन्देह अपनी इच्छानुसार बालक उत्पन्न कर सकेगी। ७

(६) “देवरीं की प्रसन्न रखने वाली, तथा उत्तम मन-वाली धनो !” स्त्री को चाहिए कि अपने पति के छोटे भाई को भर्पान् करने देवर की प्रसन्न रखे। स्त्री के लिए उसका देवर उसके छोटे भाई के तुल्य होता है, शास्त्रों में देवर भौजाई का कितना अच्छा सम्बन्ध होता था, यह बात नीचे के श्लोक से स्पष्ट हो जाती है—

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् ।

अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुराम् ॥ (वाल्मीकि)

● इस विषय में हमारा लिखा हुआ “सन्तान शास्त्र” नामक पुस्तक “नौद”

कायानन्द प्रयाग से मैना घर देखा ।

(लेखक)

श्रीरामचन्द्रजी के साथ अपने पुत्र को जवन जाने की आज्ञा देती हुई देवी सुमित्रा ने वीर लक्ष्मण से कहा था “बेटा ! अपने बड़े भाई रामजी को दशरथ के समान समझना और अपनी भीजाई जानकी को माता समझना ।” इस उपदेश का फल क्या हुआ ? सा इस श्लोक से स्पष्ट होता है ।

नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ।

नूपुरे त्वभिजानाम नित्यं पादामिवन्दनात् ॥

(वाल्मीकि)

सीतादेवी को झुंडते हुए जब राम लक्ष्मण ‘ऋष्यनूक’ पर्वत पर पहुँचे और सुग्रीव ने सीताजी के त्यागे हुए जेवर श्री रामचन्द्र जी को दिये; उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि—“देख, पहचान ! क्या ये भाभूपण तेरी भीजाई के हैं” ? उत्तर में लक्ष्मण ने उपर्युक्त वचन कहे । “भाई ! मैंने कभी सीतादेवी को ऊँची दृष्टि से नहीं देखा था, इसलिए केयूर, कुण्डल और हार इत्यादि महा पहचान सकता । हँ नूपुर पहचानता हूँ, क्योंकि नित्य प्रणाम करते वक्त मैं इन्हें देखा करता था । ये जानकीजा के ही हैं ।” वहनो ! देव-भीजाई के उच्च ध्वजधार को ध्यान से पढ़ो । तुम भी अपने देवर की ऐसी ही भीजाई बना ! वेद की यही आज्ञा है ।

स्त्रियों को हमेशा उत्तम मन वाली बनना चाहिए । अपवित्रमना, तथा संकीर्णमना न बनाना चाहिए । उदार हृदय की प्रशंसा होती है और संकीर्ण हृदय की निन्दा । प्राणिमात्र के लिए अपना मन उत्तम बनाओ । शत्रुओं के लिए भी मन में उत्तमता धारण करो । उत्तम और पवित्र मन चलवान् होता है । यदि मन को तुमने उत्तम बना लिया, तो समस्तलोक सब इन्द्रियों पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया । वेद कहता है ।

तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु ।

अर्थात्—“हमारा मन उत्तम विचार करने वाला हो” । उत्तम विचारों में

उन्नति हाती है और धुरे विचारों से पतन । मन की शक्ति, एक महान् शक्ति है । यह उत्तम विचारों से बढ़ती है, और अधम विचारों से कम होती है । स्त्रियों को अपना मनःस्थल खूब बढाना चाहिए । मनोबल युक्त स्त्रियों द्वारा जो प्रजा उपन्न होगी, वह साहसी, उद्यमी, उत्साही, धैर्यवान्, धीर, पराक्रमी और बुद्धिमान् होगा । इसलिए वेद कहता है कि स्त्रियों का उत्तम मन वाली बनना चाहिए ।

(१८) ईश्वरोपासना ।

ॐ आरोग्य चर्मोप सीदाग्निमेव देवो हन्ति रक्षाति सर्वा ।
इह प्रजा जनय पत्ये अस्मै सुज्येष्ठस्यो भवत् पुनस्त एव ॥

अथर्व १४ । २ । २४ ॥

(चर्म आराह) चर्म क आसन पर बैठ (अग्नि उपसीद) अग्नि की उपासना कर (एव देवा) यह देव (सर्वा रक्षाति) सब दुष्टों को (हन्ति) नाश करता है । (इह प्रजा जनय) यहाँ सन्तान उपन्न कर (अस्मै पत्ये) इस पति क लिये (त एव पुनः) तेरा यह पुत्र (सु ज्येष्ठ भवत्) बड़ा हो ।

(१) चर्म के आसन पर बैठकर अग्नि की उपासना कर । यह वैदिक उपदन्त अत्यन्त विचारने योग्य है । यहाँ स्त्रियों को चर्म के आसन पर बैठकर अग्नि का पूजा करने की आज्ञा है । स्त्रियों का कर्तव्य है कि प्रातः सायं मृग चर्म पर बैठकर अग्निहोत्र करें, सध्वोपासना करें । जिन पुस्तकों में स्त्रियों को गृह कहे कर उन्हें वेद क पढ़ने का निषेध किया है वे इस आज्ञा से वेदविरुद्ध झूठ कहे जासकत हैं । जिस प्रकार पुराणों क लिये सत्या अग्निहोत्रादि नित्यकर्म कहे हैं, उसी तरह स्त्रियों के लिये भी अग्निहोत्रादि मुख्य कर्म बताया गये हैं । इसी पुस्तक में हम

कहीं पीछे इस विषय का प्रमाण दे आये हैं कि, स्त्रियाँ सन्ध्योपासना और अग्निहोत्रादि नित्य करती थीं। वेद में कई जगह ऐसे मंत्र आये हैं, जिन में स्त्रियों को नित्य अग्निहोत्रादि कर्म करने की आज्ञा है।

जिस प्रकार पुरुषवर्ग मृग चर्म पर अथवा व्याघ्र चर्म पर बैठकर ईश्वरोपासना करने का अधिकारी है, उसी प्रकार स्त्री के लिए भी आज्ञा है। मृग चर्म पर बैठने से ध्यान की एकाग्रता में सहायता मिलती है, और बवासीर-अर्श-आदि रोग नहीं होने पाते। काले मृग का चमड़ा विशेष अच्छा होता है। धर्मनिष्ठ स्त्रियों को चाहिए कि नित्य नियम पूर्वक मृग चर्म पर बैठकर सन्ध्योपासना, अग्निहोत्रादि यज्ञों को अवश्य किया करें। यदि हमारी बहनें नित्य ईश्वरोपासना में अपना थोड़ा सा भी समय लगा दिया करें तो शीघ्र ही भारत की बिगड़ी हुई प्रजा सुधर जाय। ऐसी धर्मनिष्ठ स्त्रियों की फौज से पैदा हुई सन्तान अवश्य धार्मिक होगी। इस प्रकार एक दिन देश के दुर्गुण दूर हो जायेंगे, और उनके स्थान पर सद्गुण पड़ते जायेंगे।

“अग्नि” शब्द का अर्थ “ईश्वर” भी है। अतएव यह अर्थ भी हो सकता है कि मृग छाला पर बैठकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर-चिंतन से उस सृष्टि नियन्ता का ज्ञान होता है, मन, आत्मा और बुद्धि पवित्र होकर उन्नत होते हैं। ईश्वरभक्त व्यक्ति के द्वारा पाप नहीं होते। क्षुद्राशय व्यक्ति महाशय बन जाता है। क्षुद्रात्मा मनुष्य महात्मा बन जाता है। इस तरह आत्मिक उन्नति के लिए वेद, स्त्रियों को आज्ञा देता है कि “स्त्रियो ! तुम्हें नित्य मृग चर्म पर बैठ कर सन्ध्योपासना, अग्निहोत्रादि आत्मोन्नति के कार्य करने चाहिये।”

(२) “यह देव सय दुष्ट भावों को नष्ट करता है।”

वेद का यह वाक्य ध्यान में रखने योग्य है। अर्थात् परमात्मा दुष्ट भावों का विनाशक है। जो उसके शरणागत हैं, वे दुष्ट भावों से बचे

रहते हैं। वेद में स्थान स्थान पर दुष्ट भावों से बचने पर बहुत कुछ लिखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि दुष्ट भाव मनुष्य के लिए घातक हैं। गायत्री मंत्र में भी दुष्ट भावों से दूर रहने की आज्ञा है।

“तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्”

इससे तथा

“तन्मे मन शिष्य संकल्पमस्तु।”

और —

विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव।

यद्भद्रं तन्न आसुव॥

इत्यादि वेद मंत्रों से सिद्ध होता है कि मनुष्य के मन की पवित्रता अत्यन्त आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि बुरे विचारों को स्थान न दे परमात्मदेव की उपासना से मन पवित्र होता है। यही बात उक्त मन्त्र में कही गई है।

अग्निहोत्र से दुष्टता का नाश और पवित्रता का विकास होता है। अग्निहोत्र की भटिमा से वेद भरा हुआ है। इस विषय पर यदि प्रकाश डाला जाय तो एक पुस्तक अलग बन सकती है। अग्निहोत्र के द्वारा, मन पवित्र होता है। निचारों में पवित्रता आती है। वैदिक ३२ देव-ताओं की तृप्ति होती है। अच्छी चर्चा होती है। रोगों का नाश होता है। घर में रहने वाले बीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर बाहर सब सुगन्धित रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है, इत्यादि। यदि यह कह दिया जाय कि अग्निहोत्र के अभाव से देश आज दुर्मिश, तथा रोगों का अज्ञात यन्त्र रहा है तो अत्युक्ति नहीं होगी। दुर्मिश तथा रोगों की वृद्धि के जोर भी कई कारण हैं, किन्तु यह एक मुख्य कारण है। जिस

समय देश में अग्निहोत्र के प्रेमी मौजूद थे, उस समय भारत सब सुखों का भण्डार बना हुआ था। जिस युग में पति पत्नी मिल कर साथ-साथ दोनों समय अग्निहोत्र किया करते थे, वह हमारा उन्नत युग था। जब से इस पवित्र क्रिया का हमारे देश से लोप हुआ, तभी से हम इस प्रकार अवनत हुए कि अब हमें अपना उद्धार करना कठिन हो गया है। वहनों ! वेद की उपरोक्त आज्ञा को मान कर एक बार फिर लोगों को प्राचीन भारत की झलक दिखावा। जब तुम अग्निहोत्र करोगी तो तुम्हारे पतिदेव भी अवश्य करेंगे ही। इस प्रकार देश उन्नति की ओर बढ़ेगा।

(३) “यद्वा सन्तान उत्पन्न कर। तेरा पुत्र पति के लिए बड़ा हो।” इस श्रुति पचन में “सन्तान उत्पन्न कर।” यह आज्ञार्थक वाक्य है। स्त्रियों का कर्त्तव्य है कि वे सन्तान उत्पन्न करें। “प्रजनाथं श्रियं वृष्टा।” इस से भी यही ध्वनि निकलती है। त्रियाह सत्कार केवल सन्तान उत्पन्न करने के लिए है—त्रिपयभोग के लिए नहीं। मूर्ख स्त्री पुरुषों ने आज इसके पवित्र उद्देश्य को अपवित्र बना रक्खा है। नारकी कीड़ों की तरह अपना जीवन रिताने में ही अपने को धन्य मान लिया है। पितृऋण से उऋण होने के लिए ही स्त्री पुरुषों का जोड़ा नियुक्त किया जाता है। परन्तु दुःस की बात है कि लोगों ने विवाह के मुख्य उद्देश्य को मुला दिया है। स्त्रियों को चाहिए कि त्रियाह के पश्चात् सन्तान पैदा करें। सन्तान घाली स्त्री ही आदरणीय है। बाँझ स्त्रियों का जीवन व्यर्थ है। स्त्रियों का कर्त्तव्य है कि अपने गर्भाशय की अच्छी तरह रक्षा करें। ऐसे कामों से, खान पान तथा आचरणों से, दूर रहें जिनसे गर्भाशय को हानि होने की सम्भावना हो। स्त्रियों को गर्भाशय विषयक छोटे मोटे दोषों को मिटाने के उपाय भी सीख लेने चाहिए। इस विषय का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है। वेद कहता है।—

यच्छेद राजा यच्छो यच्छा देवी सम्मती ।

यदिन्द्रो घृष्टाद्वा वेद तद्गर्भभरणं पिव ॥ अथर्० ।

जिस दवा को घृण पुत्र्य पनि जानता है, जिसे घनुर पनी जानती है, जिसे वैद्यराज जानता है, ह स्त्री ! उस गर्भप्रद औषध का सेवन कर । इससे स्पष्ट हो जाता है कि गर्भानक औषधों का ज्ञान प्रत्येक स्त्री को भरण्य होना चाहिये । वेद में भी गर्भप्रद औषधियों का वर्णन है । नमूने के लिए एक मंत्र लिखत है —

अराय मसृज पावान यश्च स्फूर्तिं जिहीर्यति ।

गर्भादं पण्य नाशय पृष्टिपर्णी सहस्र च ॥

अथर्० २ । २५ । ३ ॥

अर्थ—“ह पृष्टिपर्णी ! तू न देने वाले एत को पीने घाल, उत्पत्ति को रोकने वा गर्भ को राने या ग्रहण करने वाले रोगा को दूर कर और सहन कर ।” वेद मंत्र कहता है कि जो रोग गर्भ के घातक है, उन्हें पृष्टिपर्णी नष्ट करती है । बर्हि स्त्रियों को स्नातार पृष्टिपर्णी सेवन कराने से उसका घन्था दोष हट जाता है । और यदि गर्भ स्नात या गर्भपात का भय हो तो भी पृष्टिपर्णी पानी में पीस कर घोड़ी थोड़ी दूर में पिलाते रहिए तथा पानी में पीस कर पेट पर भी लेप कर दीजिए । सारांश यह कि गर्भाशय सम्बन्धी प्रत्येक विकार पर पृष्टिपर्णी लाभप्रद है । वेद में गर्भरक्षक कई जड़ी-बूटियों का वर्णन है । निपयान्तर हो जाने से इससे अधिक यहाँ लिखना हम उचित नहीं समझत ।

त्रिगह सस्कार केवल सुसन्तान उपपन्न करने के लिए ही हाता है । जिन स्त्रियों का अपने पति की प्यारी यत्नना हो, वे सदैव उत्तम सन्तान पैदा करें । जिन स्त्रियों के गर्भाशय में किसी प्रकार का दोष हो, उनके पतियों को मनु महाराज निम्न आज्ञा देते हैं —

चन्ध्याष्टमेऽधिषेद्यान्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्री जननी सद्यस्त्वप्रिययादिनी ॥

स्त्री यौन हो तो आठ वर्ष बाद, यन्त्र पैदा होकर मर जाते हैं तो १० वर्ष बाद, कन्या ही कन्या उपज होती हैं तो ग्यारहवें वर्ष और यदि अप्रिययादिनी हो तो तत्काल ही पुरुष दूसरी स्त्री से विवाह कर ले । यह मनु यजन स्त्रियों का नहीं मुला देना चाहिए । पिता के घर अथवा पति के घर स्त्री को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गर्भाशय में वृषण हो जाय । सन्तान काल में स्त्रियों को कुसगति से बहुत बचना चाहिए । यदि तुम सन्तान पैदा करने में अयोग्य सिद्ध हुई, तो तुम्हें तुम्हारा पति मनुस्मृति के उक्त आधार से त्याग सकता है । इस लिए वेद कहता है कि यदि पति के साथ सुखपूर्वक आनन्दमय जीवन व्यतीत करना है तो “सन्तान उत्पन्न कर । और सन्तान भी दीर्घजीवी हो ।” पैदा होकर मर जाने वाली सन्तान से क्या लाभ ? इससे तो न होना ही अच्छा, आज भारतवर्ष इस अधोगति को पहुँच गया है कि, छोटे छोटे बच्चे प्रतिवर्ष लाखों की सरया में गह्वों के अन्दर दबा दिये जाते हैं । भारतवर्ष के अतिरिक्त दूसरे देशों में बच्चों की मृत्यु-संख्या इतनी बड़ी चढ़ी कहीं भी नहीं है ।

वर्तमान युग में एक नई बात स्त्रियों में देखी जाती है कि वे सन्तान पैदा करना अच्छा नहीं समझतीं । यद्यपि इस वेदविरुद्ध प्रथा का भारत में अधिक ज़ोर नहीं है तथापि यह पाश्चात्य हवा यहाँ की कुछ पढ़ी लिखी स्त्रियों को भी लग गई । उनका ऐसा सिद्धान्त है कि सन्तानापत्ति से हमारा सौन्दर्य और आयु घटती है । नहीं कह सकते कि उनका ऐसा सोचना कहीं तक ठीक है । परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि वेद उस स्त्री को घृणा की दृष्टि से देखता है, जिस के बाल बच्चे पैदा न होते हों । अत्यन्त विषय भोग से सौन्दर्य और आयु घटती है ।

होता है, न कि सन्तान पैदा करने से। वेद अधिक बच्चे पैदा करने की आज्ञा नहीं देता। अधिक से अधिक दस बालक पैदा करने का विधान है। इसके लिए अधिक से अधिक ३० वर्ष काफी होते हैं। सोलह वर्ष की कन्या का यदि विवाह किया जाय, तो ४६ वर्ष की अवस्था तक उसके ३० बाल बच्चे हो सकेंगे। बस, इससे अधिक काल तक गृहस्थ में रह कर जीवन बरबाद करने को वेद “पशु-जीवन” कहता है। सारांश यह कि स्त्रियों को दीर्घजीवी सन्तान पैदा करनी चाहिए। जो योग्य होने पर अपने पिता का सहायक बने और वृद्धावस्था में माता पिता की भली प्रकार सेवा करे।

(१६) संतानोत्पादन ।

ॐ आरोह तत्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै ।
इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उपस प्रतिजागरासि ॥

अथर्व० १४ । ३ । ३१ ।

(सुमनस्यमाना) प्रसन्नता पूर्वक (तत्पं आरोह) पलग पर चढ़ और (इह) यहा (अस्मै पत्ये) इस पति के लिए (प्रजा जनय) सन्तान उत्पन्न कर (इन्द्राणी इव) इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी की तरह (सुबुधा बुध्यमाना) ज्ञान से युक्त होकर (ज्योतिरग्रा उपस) ज्योति देने वाले उप काल में (प्रतिजागरासि) जागती रह ।

इस मंत्र में कहा गया है कि (१) “शय्या पर प्रसन्नता पूर्वक चढ़ और पति के लिए सन्तान उत्पन्न कर” । (२) “ज्ञान से युक्त होकर सूर्योदय के पूर्व शय्या त्याग दे” । इस मंत्र में शय्या से सम्यन्ध रखने वाला विषय है। स्त्री को चाहिए कि प्रसन्नता पूर्वक ही शय्या पर चढ़े। अप्रसन्नता से कभी पति की शय्या पर न जाय। अनिच्छा पूर्वक किये

गये पति समागम से सुसन्तान उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए वेद, प्रसन्नता पूर्ण शय्या पर चढ़ने की आज्ञा देता है। बलाकार की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों को चाहिए कि अनिच्छा रहत पति की शय्या पर न जायें। अनिच्छा होने पर यदि गर्भ रहा तो, उस गर्भ से उत्तम सन्तान कदापि नहीं हो सकती। इसीलिए प्रसन्न मन होने पर ही पति-समागम करना चाहिए।

स्त्रियों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पूर्व उप-काल में उठा फ़रें। अपने पति के जागने से पूर्व पत्नी को शय्या त्याग देनी चाहिए। स्त्रियों को नींद पुरुषों से अधिक होता है। परन्तु जो स्त्रियाँ सचत, और सावधान रहती हैं, उनकी नींद गहरी नहीं होती। अभ्यास करने पर आदत पड़ जाती है। नदी उठने के लिए जल्दी ही सोना पड़ेगा। एक अंग्रेजी कहावत है कि *Early to bed and early rise, makes the man healthy wealthy and wise* जो व्यक्ति जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वह बलवान्, सुदिनार, और धनवान् बन जाता है। सूर्योदय के पूर्व का समय, प्राह्ण मुहूर्त्त, अमृतवेला, द्युकाल, उप-काल आदि नाम से भी पुकारा जाता है। मनुस्मृति में लिखा है कि—

“प्राह्णे मुहूर्त्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचितयेत्”

प्राह्ण समय में उठकर मनुष्यों का ईश्वर स्मरण करना चाहिए। जो स्त्री सूर्योदय से पूर्व उठती है, वह कान्तिमान्, स्वस्थ और दार्यायु होती है। सूर्योदय के बाद उठने वाले मनुष्य के शरीर में कफ की वृद्धि होकर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जो लोग सूर्योदय के बाद शय्या त्यागते हैं, वे आलसी, सुस्त और मन्दबुद्धि हो जाते हैं और जो सूर्य निकलने के पहले जागकर काम धन्धे में लग जाते हैं वे पुच्छील, तेजस्वी और बुद्धिमान् बन जाते हैं। अथर्ववेद में एक मन्त्र आया है—

याचन्तो मा सपत्नाना मायन्त प्रतिपश्यथ ।
उद्यन्त्सूर्य इव सुप्ताना छिपता वर्च आददे ॥

७ । १३ । २ ॥

मुझे नितन शत्रु दखते हैं, उनका मैं तेज उस प्रकार हरण करता हूँ, जैसे उदय होता हुआ सूर्य सात हुए लोगों का तेज नाश करता है, इस वेद मन्त्र से स्पष्ट हो जाता है कि सूर्योदय के बाद साने बाल भालसियों का बल, सज घट जाता है । जहना ! भूज निकलन से पहल उठा करो । क्योंकि तुम्हारे समय पर उठने से, घर के सभी बाल बच्चे समय पर उठेंगे । यदि बाल बच्चे न भी उठेंगे तो तुम प्रातः काल क माहामुहूर्त में उठ उठा कर उस समय का लाभ पहुँचा सकोगी । हमें आशा है कि जो यहाँ सूर्योदय के पूर्व उठना बुरा समझती है वे अब उप काल में उठने की आदत डालेंगी ।

(२०) आनन्दित रहो

ॐ स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानौ सहामुदौ महसा मोदमानौ ।
सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीवा उपसो विभाती ॥

(अथर्व० १४ । २ । ४३)

(स्योनात् योने) सुप्रदायक घर में (अधिबुध्यमानौ) ज्ञान प्राप्त करते हुए (सहामुदौ) हास्य और आनन्द से (महसा मोदमानौ) प्रेम से परस्पर आनन्दित होकर (सुगू) उत्तम बालचलन वाल (सुपुत्रौ) उत्तम पुत्रों से युक्त होकर (सुगृहौ) उत्तम घर बनाकर (जीवा) जीवा सफल करने योग्य होकर (विभाती उपस) तनस्वी उप काल को (तराथ) पार करो ।

(१) आनन्दित और प्रसन्नता पूर्वक पति पत्नी को प्रेम

से सुखदायक घर में निवास करना चाहिए। अर्थात् स्त्री-पुरुष को एक दूसरे में रूठ न रहना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वह सदा सर्वदा आनन्दित रहे। तुम्हारे आनन्दित रहने से घर में आनन्द का स्रोत बहा करेगा जिस घर में स्त्री-पुरुष में अनबन रहती है, वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। मनु भगवान् कहते हैं—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता घट्णते तद्धि सर्वदा ॥

“जहाँ स्त्रियाँ शोकानुर रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है, और जहाँ स्त्रियाँ प्रसन्न वदन रहती हैं, वह सदा धृष्टि पाता है।” यही बात उक्त वेद वचन में है। स्त्रियों को सदा हँस-मुख और प्रसन्न रहना चाहिए। मुँह फुला कर बैठना, बात-बात में नज़रे दिखाना, अपने को बड़ा ममज्ञाना, पति को तुच्छ दृष्टि से देखना, ओछा स्वभाव होगा, कटुवादी होना इत्यादि बातें स्त्रियों के लिए अन्यन्त घातक हैं। स्त्री को सहनशोउ बन जाना चाहिए। यदि अकारण भी पति नाराज़ हो जावे तो पत्नी को चाहिये कि उसके नाराज़ मन को खुश करे। उस बात को हँसी में ढाल दे। प्रेम से जिस पर विजय पाई जा सकती हो, उसके साथ कटु व्यवहार करना मूर्खता है। जो स्त्रियाँ अपने पति के साथ अपना परावर का दावा रखती हैं, वे अपने पति के कटु वचन को सहने में असमर्थ होती हैं। परिणाम स्वरूप गृहस्थाश्रम दुःखमय हो जाता है और वह घर महाभारत की समर-भूमि बन जाता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने कर्तव्य से अपने पति का अपना प्रेमी बनावें। जबरन् उस पर अपना अधिकार जमाने की कुचेष्टा से परिणाम अच्छा नहीं होता! पति तुम्हारा गुलाम नहीं है। वैदिक सभ्यता इसके विरुद्ध है। पाश्चात्य देशों में स्त्रियाँ अपने पति को दृष्टि से देखती हैं और उन्हें वे अपना दास समझने लगी हैं, किन्तु

भारतीय सस्कृति इसको धृणा का दृष्टि से देखती है। यहाँ पतिमेवा ही स्त्री का जीवनादर्य बनाया है। कहा है—

नास्ति स्त्रीणा पृथक् यज्ञो न व्रत नाप्युपोषितम् ।

पति शुभ्रपते येन तेन स्त्रोणे महीयते ॥

स्त्री के लिए पति ही स्वर्गपद है। यज्ञ व्रत उपवास उसका उद्धार नहीं कर सकत। अनसूया ने कहा है—

शामित दान भर्ता येदेही—

अधम सो नारि जो सेवन तेही ।

मृज्ज रोगवश, जड धनहीना—

अन्ध बधिर भोधी अतिदीना ।

ऐसेहु पति कर किय अपमाना—

नारि पाव यम पुर दुम्भ नाना ।

एक धर्म एक व्रत नेमा—

काय वचन मन पतिपद प्रेमा ।

भारतीय स्त्रिया के लिए पति को अपना श्व मान कर उससे प्यार कर देने की आज्ञा है। जो स्त्रियाँ अपने पति को श्वना के समान समझती हैं, वे उनकी अत्यन्त प्यारी बन जाती हैं। जो स्त्रियाँ सधे मन से अपने पति को अपना सर्वस्व मान कर उनकी आदर करती हैं, वे आनन्द से प्रसन्ना पूर्ण, हँसत खेलत, अपने सुमन्यवक घर में निवास करती हैं।

(२) उत्तम चालचलन वाले उत्तम पुरुषों से युक्त होकर अच्छा घर बना कर रहो। अपनी सत्ता को सशस्त्र अथवा दुष्ट स्त्रिय बनाना माना के हाथ है। सशस्त्र माना पिता की सत्ता भी सशस्त्र ही देखी जाती है। पिता से अधिक माता का प्रभाव शालक पर

होता है। क्योंकि नौ दस महीने बालक माता के उदर में रहता है, वहाँ वह अनि सूक्ष्म शरीर में बड़ा शरीर पाता है। माता के भोजन में से भोजन और उसके साँस में से साँस लेकर वृद्धि पाता है। इतना धनिष्ठ सम्बन्ध माता और सन्तान का होने पर भला माता का प्रभाव वच्चे पर क्यों न पड़ेगा ? माता का सन्तान पर, चरित्र, गुण, स्वभाव, स्वास्थ्य, विचार आदि का प्रभाव अच्छी तरह पड़ता है। इस विषय पर हमें अधिक लिखने का यहाँ अग्रहार नहीं है। केवल इतना ही लिख देना ठीक समझते हैं कि रंग, रूप, सौन्दर्य, वर्ण, स्वास्थ्य, बुद्धि, विचार, सब कुछ संतान को माता ही से प्राप्त होता है। गर्भाशय में जो कुछ भी बालक पर गुप्त रूप से माता का प्रभाव पड़ता है सो तो है ही, किन्तु फिर स्तनपान द्वारा भी उसका प्रभाव माता के अनुकूल ही बनता है। समझदार लोगों का कहना है कि मानव जाति का सच्चा विश्वविद्यालय माता की गोद है। यह कथन अक्षरशः सत्य है। उक्त वेद पद्यों में अच्छी संपानों को पैदा करने की आज्ञा है। स्त्रियों को सोचना चाहिए कि उनका उत्तरदायित्व पुरुषों में कितना अधिक है ? बालक सचरित्र—उत्तम चारित्र्यवान् बाले हों, इसके लिए माता को भी अपना चरित्र अत्यंत परिश्रम से रखना चाहिए। प्रेमिणी स्त्री की सन्तान अक्षय्य प्रेमिणी होता है। क्रोधी माता का बालक भी क्रोधी ही होता है। चोर माता का बच्चा अवश्य चोरी करेगा। कुद्राशय जननी का लाल महाशय नहीं हो सकता। इनके लिए कई उदाहरण हैं, किन्तु पुस्तक के कलेवर वृद्धि के मय से यहाँ नहीं लिखे जा सकते। यदि तुम ध्यानपूर्वक हमारे लिखने पर विचार करोगी तो तुम्हें ग्रन्थ रूप में कई जीते जागते उदाहरण मिल सकेंगे।

उत्तम सन्तान के साथ उत्तम घरों में रहो। रहने के मकान बहुत साफ सुथरे और हवादार हों, जिनमें सूर्य का प्रकाश भी आता हो।

स्त्रियों को वेद कहता है कि मकान को उत्तम रखने का काम तुम्हारा है, मर्दों का नहीं। अपने स्थान को लीप-पोत और झाड़ बुटार कर साफ रखो। गन्दा रखने से रोग पैदा होंगे। साफ-सुधरा मकान बनाने तथा सजावट रखने का सारा काम स्त्रियों को अपने हाथ में रखना चाहिए। जो वस्तु जिस जगह, जैसे, शोभा या सक्ती हो उसे उसी जगह, उसी तरह रखने का नाम 'सजावट' है। और जो वस्तु जिस जगह नहीं होनी चाहिए, उसका उस स्थान पर होना ही 'गन्दगी' है। यह पवित्रता और अपवित्रता की व्याख्या स्त्रियों को समझ लेनी चाहिए।

स्त्रियों को यह याद रखना चाहिए कि मकान की गन्दगी का प्रभाव उनकी सतान पर पड़ता है। हवादार मकानों में रहना चाहिए। वन्द हवा में रहने वाली स्त्रियों के बालक अल्पायु, निर्बल और मूर्ख होते हैं। इसी प्रकार सूर्य प्रकाश से वंचित रहने वाली स्त्रियों के भी बच्चे अच्छे, स्वस्थ, वीर्यायु, तेजस्वी नहीं होते। अच्छे मकानों में रहने वाले स्त्री पुरुषों की ओलाद भी अच्छी होती है। आशा है हमारी बहनें, इस वैदिक उप देश से अपनी गलतियाँ दूर कर देंगी।

इस मन्त्र का पिछला उपदेश, उप काल में उठने के लिए है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक पिछले मन्त्र न० १९ में लिख आये हैं। यहाँ "पिष्टपेग" करना अनुचित है।

(२१) स्त्रियों के विचार ।

ॐ अह केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी ।

ममेदनु क्रतु पति सेहानाया उपाचरेत् ॥

(ऋग्वेद १० । १५९ । २)

(अहकेतु) मैं ज्ञानवन्ती हूँ (अहं मूर्धा) मैं घर की मुखिया हूँ (अह उग्रा विवाचनी) मैं धैर्यशालिनी व्याख्यात्री हूँ । अतएव (सेहा-

नाथा) शत्रु का नाश करने वाली हूँ (मम) मेरे (भु) अनुबूळ (पति) पति (उपाचरेन्) व्यवहार करे ।

(१) “मैं ज्ञानवती हूँ, घर की मुखिया हूँ, धैर्यवती हूँ, व्याख्यात्री हूँ, शत्रु का नाश करने वाली हूँ इसलिए मेरा पति मेरी इच्छानुसार व्यवहार करे ।” ऐसी इच्छा प्रत्येक स्त्री के मन में प्रायः रूपा करती है । इच्छा दो प्रकार की होती है । (१) उचित और (२) अनुचित । यदि स्त्री मूर्ख है, गुणहीन है और बुरे स्वभाव की है तो उसकी ऐसी इच्छा होना अनुचित कहा जायगा । जैसे झँगाड़ा व्यक्ति तेन दोड़ने की इच्छा करे, अन्धा देखने का स्वप्न देखे उसी तरह की यह इच्छा भी नहीं जा सकती है ।

“मन मोर रक मनोरथ राज”

की कहान्त चरितार्थ हो सकती है । इसलिए सबसे पहले स्त्री को चाहिए कि वह उक्त गुणों को अपनाये । मैं ज्ञानी हूँ । ऐसा कहने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता । या अपने मन में ज्ञानी बन जाने से लोग उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे । ससार का यह धर्म नियम है कि “प्रत्येक व्यक्ति अपने का दूसरे से अधिक ज्ञानी समझता है ॥” कहान्त भी है कि “लोग अपने में आधी अहं और आधी म सारा ससार समझते हैं ।” परन्तु इस प्रकार अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने से कुछ काम नहीं चलता । इसलिए सबसे पहले स्त्रियों को ज्ञानोपार्जन करना चाहिए । ज्ञान की प्राप्ति विद्या पढ़ने से होती है । क्योंकि—

“विद्याविहीन पशु ।”

बिना विद्या के मनुष्य पशु (ज्ञानहीन) होता है । ज्ञानी बनने के लिए स्त्रियों को विद्या पढ़नी चाहिए । वेदशास्त्र तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए । जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं, वे मूर्ख हैं,

अनपुत्र उनका यह दावा कि “पति को मेरी इच्छानुसार चलना चाहिए।” व्यर्थ है।

“घर की मुखिया हूँ।” ऐसा अपने दिल में समझ लेने से काम नहीं चलेगा। बल्कि नेना के, भगुआ के, मुखिया के जो गुण हैं, वे भी होने चाहिए। नेता यही बन सकती है, जो विदुषी हो, ज्ञानवती हो, समझदार हो। देश, काल और परिस्थिति का जिसे विचार हो। अनुभवशून्य नेना को पाकर उसके अनुगामी हानि उठाते हैं। घर का नेता बनने के लिए स्त्रियों को बहुत कुछ ज्ञान संपादन करना पड़ेगा। गृहपति मुझे दाय पकड़ कर लाया है, इसलिए मैं गृहम्यामिनी हूँ, ऐसा दावा करना भ्रूषता है। घर का कामराज और व्यवस्था ठीक रखने वाली स्त्री को लोग स्वयं मुखिया समझ लेते हैं। बिना उसकी आज्ञा के घर में कोई पता नहीं हिला सकता। इसलिए, घर की मुखिया बनने के लिए, तुम्हें मुखिया के सन गुण अपने में धारण करने चाहिए।

“धैर्यवान् हूँ।” ऐसा कहने के पहले “धीरज” धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। धैर्य कोई साधारण बात नहीं है। सहिष्णु व्यक्ति ही धैर्यवान् हो सकता है। यलवान् व्यक्ति ही धैर्यसम्पन्न होता है। ज्ञानी के लिए धैर्य साधारण बात है। “धैर्य” धर्म के दस अंगों में प्रथम है।

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या मत्यमनोधौ दक्षक धर्मलक्षणम् ॥

जो धैर्यवान् है वह धार्मिक है। स्त्रियों को धैर्यवान् बनना चाहिए। धैर्यहीन स्त्रियाँ अपने पति को यदि अपनी इच्छानुसार चलाना चाहें, तो यह उनका दुस्माद है।

मैं व्याख्याता हूँ। मैं किसी नियम को अच्छी प्रकार समझा सकती हूँ। यह बात प्रत्येक स्त्री के हृदय में होती है। परन्तु व्याख्या करना

बात कहिन है। एक गहन विषय को कई तरह से कई प्रमाणों से निष्पक्ष भाव से समझा देने का नाम व्याख्या है। व्याख्या में वही व्याख्या उत्तम गिनी जाती है, जो प्रभावोत्पादक हो। इसलिए, स्त्रियों को चाहिए कि अपनी व्याख्या शक्ति को प्रभावोत्पादक बनावें जो आदमी सचरित्र, ज्ञानी, सत्यवादी, सरल स्वभाव, शान्त, उदार, परोपकारी और ईश्वरभक्त होते हैं, उनके शब्द यद्ये ही प्रभावोत्पादक होते हैं। सारांश यह कि स्त्रियों को व्याख्याता बनने के लिए अपना जीवन अन्यन्त सादा और पवित्र बनाना चाहिए। जो स्त्रियाँ अपना जीवन धार्मिक बनालेंगी, उनके पति उनकी इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे।

शत्रु का नाश करने वाली हूँ। जो जो बातें व्यक्ति, समाज, अथवा राष्ट्र के लिए घातक है, उनका नाश करने वाली यही ही अपने पति को अपने प्रेम पाश में बाँध सकती है। अनेक कुरीतियाँ हम लोगों में वंशपरंपरा से चली आती हैं। स्त्रियों को चाहिए कि उनको अपना शत्रु समझकर नष्ट कर दें। रोग भी गृहस्थी का शत्रु है, इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि ऐसे कारणों का अथवा रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश करने में सतत तत्पर रहें। मनुष्य शरीर के अन्दर छः शत्रु हमेशा रहते हैं, इन काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य आदि शारीरिक शत्रुओं का वध भी आवश्यक है। राष्ट्र के शत्रुओं का नाश करते रहना चाहिए जिससे हमारी स्वतंत्रता नष्ट न हो सके। इस प्रकार जो स्त्री अज्ञानी, सुलिया, धैर्यशून्य, व्याख्याता और शत्रुघातक हो, वह अपने पति को अपनी इच्छानुसार रख सकेगी। इसके विरुद्ध इच्छा करना स्त्रियों के लिए पाप कहा जा सकता है।

(२२) स्त्रियों के विचार ।

ॐ मम पुत्रा शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट् ।

उताहमस्मि सजया पत्यो मे श्लोक उत्तम ॥

(ऋग्वेद १० । १५९ । ३)

(मम पुत्रा) मेरे पुत्र (शत्रुहण) शत्रु का नाश करने वाले हैं (मे दुहिता) मेरी पुत्री (विराट्) तेजस्विनी हैं (उत) और (अहम्) मैं (सजया अस्मि) विजयिनी हूँ । (पत्यौ) पति के विषय में (म श्लोक उत्तम) मेरी उत्तम प्रशंसा है ।

(१) “मेरा पुत्र शत्रुनाशक, मेरी बेटी तेजस्विनी और मैं स्वयं विजयिनी हूँ । मेरी ओर से पति के लिए उत्तम प्रशंसा है ।” वेद की यह धुने स्त्रियों को उपदेश देती है कि, तुम पुत्र पुत्रियों द्वारा तथा अपने शरीर द्वारा कितनी ही सत्ता क्यों न प्राप्त कर लो, परन्तु पति की सत्ता तुम पर सर्वश्रेष्ठ है । तुम्हारा पुत्र भले ही त्रिलोक विजयी ही क्यों न हो ? और भले ही तुम्हें उसकी माता कहलाने का गौरव प्राप्त हो, तो भी तुम्हें पति के लिए अपने हृदय में आनन्द रखना चाहिए । तुम्हारी पुत्री सर्वगुण सम्पन्ना, विदुषी, पति भक्ति परायणा हो तो तुम्हें उसके कारण पति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । और तुम स्वयं भी विजयिनी हो तो, इतरा न जाओ, क्योंकि इतना होते हुए भी तुम अपने पति के सामने अग्रज्य दीन हो । हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, जिनमें और पुरुषों की माताएँ अपने पति की कृति-दासी सी बनी रहती थीं, और स्वयं भीरु होते हुए भी पतिसेवा को अपना मुख्य धर्म समझती थीं । सीता, कुन्ती, गान्धारी, सुभद्रा आदि इसक ज्वलन्त उदाहरण हैं । सारांश

यह है कि स्त्रियों को किसी प्रकार का सम्मान अथवा बल पाकर पति की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए ।

युवतिन को पतिदेव, कहत वेद हमहु कहत ।

करहु तिनहि की सेव, जो तुम चाहो सुख लहो ॥

(प्रज विलास)

(२३) स्त्रियों की चालढाल

ॐ अध पश्यस्व मोपरि सन्तरा पादकौ हर ।

मा ते कशसकौ दृशन्, स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥

(ऋ० ८ । ३३ । १९)

(अध पश्यस्व) नीचे की ओर देख (मा उपरि) ऊपर को मत देख (सन्तरा पादकौ हर) गभीरता से पैरों को रखती हुई चर (ते क शसकौ) तेरे अवयव (मादशर) दिखाई न दें । क्योंकि (ब्रह्मा) आत्मा ही स्त्री रूप हाकर (बभूविथ) प्रकट हुआ है ।

(१) नीचे की ओर देख, ऊपर की ओर मत देख । इस वाक्य से स्त्री के लिए “लज्जा” होने की ध्वनि निकलती है । स्त्री को चाहिए हमेशा अपना दृष्टि नीची रखे । निर्लज्ज का तरह ऊपर की ओर न देखे । किसी की आँखों से आँखें न मिले । पर पुरन अथवा पृथ पुरन को देखत ही नीचा दृष्टि कर लेनी चाहिए । इसका वाक्यमर्थ है । यही सच्चा परदा है । यदि घूँट आदि से बख द्वारा मुँह ढाँक कर चन्ना ही लज्जा-निवारण होता तो वेद, वैसा ही आज्ञा देता कि— “स्त्रिया ! मुँह ढाँक पर चलो” । परन्तु वेद इस झूठे पर्दे को ठीक नहीं समझता । शर्म तो आँखों में होनी चाहिए । मुँह पर बख डालने से क्या जाता है ? एक बवि ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि—

चंचल नारि के नैन छुपें ना ।

धूँधट की पट ओट लगाये ॥

प्रायः देखा जाता है कि स्त्रियाँ अन्य पुरुषों के आगे तो मुँह खोले बैठी रहती हैं, किन्तु यदि कोई जान पहचान का आदमी दिखाई पड़ गया, तो लम्बा सा घूँट काढ़ कर मुकुट जाती हैं । ऐसा करने का फल यह होता है कि यदि उस पुरुष ने न देखा हो तो भी उसका इस प्रकार का नाट्य रंग देख कर उत्त आर ध्यान आकर्षित हो जाता है । और यदि देखाग से वह उस स्त्री को न पहचान सका हो, तो फिर वह उसे पहचानने के लिए ठसुक हा जाता है । और इसके लिए उसे फिर उस स्त्री की णटी में चोला नक अच्छी तरह देखना पड़ता है । ऐसी वर्तमान परदा प्रथा वेद विरुद्ध है । वेद, परदा के लिए आज्ञा देता है कि तु यह भाँवों का परदा हो । इसीलिए लिखा है कि स्त्रियाँ का नीची दृष्टि कर्क रहना चाहिये—ऊपर निगाह करके चलना पुरा है । चल्त घट नीची दृष्टि रखन के लिए मनुजी ने भी कहा है—

दृष्टिपूत न्यसेत्पादम् ।

अर्थात् नाचे की ओर देख कर कदम रखो ।

(२) गभीरतः से पाँव रखकर चल । स्त्री का उचित है कि नीची निगाह रखकर चले और चलते वक्त पर गभीरता पूर्वक रखे । “चाल” से आत्मा के स्वभाव का अनुमान हो जाता है । इसीलिए “चालचलन” शब्द से मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया जाता है । धार्मिक स्त्रियों की चाल गभीर और वह चरणों की छद्मदना और उच्छ्वसता युक्त होती है । इसीलिए स्त्रियों को अपनी चाल गभीर बनानी चाहिये । “हस गामिनी” और “गङ्गासिनी” ये दो उपमाएँ स्त्रियाँ की चाल के लिए जहाँ तहाँ प्रयुक्त होती हैं । इन से अनुमान किया जा सकता है कि अच्छी स्त्रियाँ

की चाल अच्छी होनी चाहिए। चलने की शिक्षा छोटेपन से ही माता पिता द्वारा होनी चाहिए—यह उनका कर्तव्य है। कई स्त्रियाँ पाँव पटक कर चलती हैं। कई पैर फटकारती हुई चलती हैं। कई पाँवों को न टंक कर उछलती हुई सी चलती हैं। बहुतेरी स्त्रियाँ पृथी कम टिकाकर चलती हैं। अनेक, चलते समय पहले पृथी टेक कर फिर पंजा टेकती हैं। कई चरते वक्त कमर नचाकर चलती हैं। ये ठग बहुत ही बुरे एवं निन्दनीय हैं। चलने में पाँव रखते समय उनमें गभीरता होनी चाहिए। चलते वक्त कुछ दिनों तक यदि इस विषय पर ध्यान रखा जाय, तो चाल ठीक हो सकती है। बहनों को चाहिए कि वेद के इस वचन पर ध्यान दें।

(३) तेरे अवयव किसी को दिखाई न दें। स्त्रियों को चाहिए कि अपनी लज्जा निवारण के लिए यथेष्ट वस्त्र धारण करें। इसका यह मतलब नहीं है कि वे अपने अवयवों को छिपाकर बैठी रहें और काम धन्धा तक न करें। यहाँ यही अभिप्राय है कि लज्जा स्थानों को अच्छी तरह छिपाकर रखना चाहिए और व्यर्थ ही शरीर को नहीं उघारना चाहिए। हमारे भारत का पहनावा बड़ा ही अच्छा है। “भोदनी” अर्थात् लुगड़ी ऐसा अच्छा पहनावा है, जिसमें शरीर के सब अवयव छिपाए जा सकते हैं। “साडो” अर्थात् धोती भी स्त्रियों के लिए अच्छा वस्त्र है। पश्चिमीय देशों में जो पहनावा है वह वेद विरुद्ध है। मेमों को देखिए, गला और छाती खुली हुई, हाथों की कलाईयों ऊपर तक बिना ढकी होती हैं। हमारे देश की बहनों को मेम बनने का शौक है, किन्तु यह शौक अन्यतः बुरा और वेद विरुद्ध है।

एक बात यहाँ और कहनी है कि—इस जमाने में स्त्रियों को बारीक कपड़े पहनने का बहुत शौक हो गया है। इतनी महीन आँगी-चोली पहनती हैं, जिनके अंदर का शरीर ज्यों का त्यों दीक्षा करता है। लुगड़े, भोदनी इतनी बारीक होती है कि, इस होने से तो उनका न होना ही

अच्छा ! सारा मुँह घूँघट निकालने पर भी दिखाई पड़ता है । यह बहुत ही बुरा है । मारवाड़िन यहाँ मुझे क्षमा करें, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि तुम में बारीक कपड़ पहनने का शौक अधिक है । तुम शायद इसे अच्छा समझती हो, परन्तु लोग तुम्हारे इस बारीक पहनावे की निन्दा करते हैं और घृणा की दृष्टि से देखते हैं । इस प्रकार क वेश भूषा से लज्जा निवारण नहीं होता । इसे तो वेशमा का बाना कह दिया जाय ता अयुक्ति न होगी । तुमने सुन देना होगा कि जब तुम बारीक वस्त्रों से घर के बाहर निकलनी हो, रल में, सराय में, धर्मशाला में, बाजारों में, पापी पुरुष तुम्हें घूर घूर कर देखा करते हैं । कितनी बुरी बात है ? कैसी निर्लज्जता है ? बहनों ! तुम्हें चाहिए कि अपने शरीर को अच्छी तरह ढँककर रक्खो । तुम अपने को तुच्छ मत समझो । तुम्हारे शरीर में स्त्री रूप हाकर "आत्म देव" विराजमान हैं । उनको निर्लज्ज न बनाओ ।

(२४) घी-दूध का प्रयन्ध ।

ॐ पूर्णं नारि प्रभर कुममेत घृतस्य धाराममृतेन सभृताम् ।
इमा पातृनमृतेन समग्धीष्टा पूर्तमभि रक्षात्येनाम् ॥

(नारि) ॥ नारी । (अमृतेन) अमृत रस से (पूर्ण) परिपूर्ण (पूर्ण कुम) इस घड़े को (प्रभर) भरकर ला । (अमृतन सभृतां) अमृत स मिली हुई (घृतस्य धारा) घृत की धारा को ला । (पातृन्) पीने वालों का (अमृतन समग्धि) अमृत रस से तृप्त कर (इष्टा पूर्त) इष्ट कामना की पूर्ति (ण्ना अभिरक्षति) इसकी रक्षा कर ।

(१) "अमृत रस से भरे हुए घड़े को तथा अमृत युक्त घृत धारा से पीने वालों को तृप्त कर ।" यह मंत्र स्त्रियों का सम्बोधित करके कहता है कि घर में अमृत समान उत्तम पय पदार्थों

का संग्रह रखो। उत्तम जल, उत्तम घृत, शुद्ध दूध, अच्छी छाछ इत्यादि पदार्थों की विपुलता घर में होनी चाहिए। दूध, दही, छाछ, घृत आदि पदार्थ पृथ्वीलोक के अमृत कहे जाते हैं। सारांश यह कि घर में गौए पालनी चाहिए, जिनसे अमृत तुल्य पदार्थों की घर में विपुलता रहे। जब से श्री समाज ने गौसेवा से अपना मन हटाया, नभी से गोरक्ष का सहार नारभ हो गया। जब कोई गोओं का पालने वाला ही नहीं रहा तो उनका विनाश अनिवार्य हो है। बहनो! अगर तुमने गाँसेवा में छाड़ी होती तो भारत में दूध, धी की ऐसी भरपूर मँहूँगी न आती। आज देश में "गोरक्षा" का प्रश्न बड़े महत्त्व का बन रहा है। तुम्हें चाहिए कि पुष्टों का साथ बढ़ाओ। जिस देश में धी-दूध की नदियाँ बहती थी वहाँ लोग उसकी एक एक बूँद को तरस रहे हैं। तेतीस करोड़ भारतवासियों के लिए यहाँ केवल ३ करोड़ दुधारु पशु बाकी बचे हैं। इनका भी धीरे धीरे सहार हो रहा है। हमारे भारत में ११ करोड़ घर हैं। यदि जो घर एक गौ भी रखी जाय, तो आज २२ करोड़ गौवशनों की रक्षा हो जाय। इस प्रकार गोरक्षा हो जाने पर देश में फिर वही दूध धी का जमाना आ जायगा। बहनो! उठो देश की उन्नति में बाधक "गोमहार" को रोको। गोपालन कोई बड़ी बात नहीं है। एक गाँ के रखने में दूध, दही, छाछ, मखन, घृत आदि देवदुर्लभ पदार्थों को सहज ही में प्राप्त कर सकेगी। अपने बच्चों को दूध के द्वारा अच्छी तरह पाल सकेगी। इसके अतिरिक्त घर में कण्डे-छाने होंगे, जो जलाने के लिए काम में आयेंगे। यह हमारा निषय नहीं है अपर्युक्त इस पर अधिक प्रयास नहीं बाला जाता। केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि "गोपालन" से कितना प्रकार की हानि नहीं हो सकती।

गोमे माता ऋषभ पिता मे H" (ऋग्वेद)

अर्थात्—“गौ मेरी माता और बैल मेरा पिता है।” इस वेद

वचन को मानने वाले लोगों को गोमेया से इस प्रकार मुँह चुराना ठीक नहीं है। पशुसंरक्षण घरेलू धंधा है, जिसे वेद ने स्त्रियों को सौंपा है यह ध्यान हम पीछे कहीं लिख आये हैं। “पशुसंरक्षण” स्त्रियों का एक मुख्य कार्य है। इस कथन के प्रमाण में वेद के सैकड़ों मन्त्र पेश किये जा सकते हैं। सात्पर्य यह है कि बहनो ! यदि तुम “पशुपालन” का कार्य अपने हाथ में लो तो भारत के दुधारू पशुओं की रक्षा आन ही हो सकती है। तब तुम उक्त वेद मन्त्र के अनुसार दूध घी के कण्ड पीन पालों के सम्मुख शस्त्र रत्न सजोगी और उन्हें भर पट अमृत पान करा सकोगी। तुम्हारे इस कार्य से एक पथ दो काज होंगे। अपना भी भला होगा और राष्ट्र का भी हित होगा।

(२५) बाल विवाह-निषेध ।

ॐ आ धेनवो धुनयन्तामशिथी सरदुग्धा शशया अप्रदुग्धा ।
नन्य नन्या युवतयो भवन्तीर्महदेवानामसुगन्धमेरुम् ॥

(ऋग्वेद ३ । ५५ । १६)

(अप्रदुग्धा) गिरा दुही हुई (धेनव) गौओं की तरह अर्थात् अविवाहित (अशिथी) बाल्यावस्था से रहित, (सरदुग्धा) उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने वाली (शशया) कुमारावस्था को छोड़ कर (युवतय) यौवनावस्था को प्राप्त (भवन्ती) हुई (नन्य नन्या) नवान्निश से युक्त (देवानाम् पुरु महत् असुरत्वम्) विद्वानों द्वारा दिये गये ज्ञान से युक्त अर्थात् पूर्ण शिक्षित युवतियाँ (आधुनयन्ताम्) गर्भ धारण करें ।

(१) “अविवाहित, जो बालिका न हो अर्थात् यौवनावस्था को पहुँची हो, जो कार्यकुशल तथा शिक्षित हो वह

स्त्री गर्भ धारण करे ।' यह श्रुति वचन बतलाता है कि छोटी छोटी लड़कियों को गर्भ नहीं धारण करना चाहिए । गर्भधारण बिना पुरुष सयोग के नहीं हो सकता और उसकी जड़ विवाह-संस्कार है । अर्थात् लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में कदापि नहीं होना चाहिए । यदि आज हमारी बहनें इस बात पर अटल हो जाय कि हम अपनी पुत्रियों का विवाह छोटी उम्र में नहीं करेंगी, तो आप देखेंगी कि यह "बाल-विवाह" दश में एक दम रुक जायगा । जब कि लड़कियों की शादी ही बड़ी उम्र में होगी, तो लड़कों को उनसे भी बड़ी उम्र में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना होगा । क्योंकि पति की उम्र पत्नी से सर्वदा अधिक ही होती है ।

हमें अपने स्त्री समाज पर अत्यन्त दुःख होता है कि इस "बाल-विवाह" में स्त्रियों का हाथ निरोध रूप से होता है । पुरुषवर्ग यदि बच्चों का विवाह बड़ी उम्र में करना भी चाहें तो स्त्रियाँ उन्हें शीघ्र ही विवाह करने के लिए विवश करती हैं । न जाने हमारा भारतीय मनुष्य-समाज इतना क्यों गिरा हुआ है कि वह अपने छोटे-छोटे बच्चों को भोग-विलास की शिक्षा, अल्प वयस में ही, देने में खुश है भारत का वायु मण्डल न जाने इतना अपवित्र क्यों हो गया है ? देश इतना गिलासी क्यों बन गया है ? विवाहसंस्कार के अभी कई वर्ष बाकी हैं, बच्चे की किता बात के समझने की बुद्धि तक नहीं है, इसी अवस्था में माताएँ प्रायः अपनी पुत्रियों से पूछा करती हैं "बेटी ! तुझे गोरा बाँद चाहिए कि काग ?" इत्यादि । लड़की ये समझ होती है, वह काला या गोरा अथवा "बाँद" को क्या जाने ? चाहे जो मुँह से बोल देंगी तब घरके सब लोग हँस पड़ते हैं । उन्हें हँसते देख कर वह अशोध बालिका भी हँसती है । बच्चों को तो खुशी चाहिए ही, यह खुशी की वजह को क्या जाने ? इस तरह के जहरीले कुसंस्कार माता पिता, अडोसी-पडोसी

आदि बच्चों के हृदय पर अंकित करत रहत है। यहना ! सँभल जाओ ऐसी बातें अपना बच्चों से सुद भी मत कहा औ न दूसरों से कहाओ। इसका पडा भयानक परिणाम होना है। बच्च छोटी उम्र से ही अपना जीवन बरबाद करन लगत है। दियासलाई में जिस तरह मसाला लगा रहता है, उसी तरह ये सुसित विचार बच्चों के शरीर पर लग जात है। जरा भी कुमर्गति या विलासिता की रगड़ लगी कि शरीर भस्म हुआ। 'बाल विवाह' कितना भयंकर प्रथा है ? जिसे बल में तैरना न आता हो उसे पानी में फेंक देन के समान है। शाक !

बालविवाह के भयंकर परिणाम से कौन ये खबर है ? सारा दश इस अग्नि से जल रहा है। भारत का कच्चा जर्जर हो रहा है। नित नय रागों की वृद्धि हो रही है। हम लोग स्वयं अल्पायु तो हुए ही, किन्तु साथ ही अपनी भावी पीढ़ियों का भी निर्मल बनाने का भयंकर पाप अपन सिर पर ले रहे हैं। यहना ! बालविवाह के भयंकर परिणामों का प्रभाव पुरखों की अपमा तुम पर अधिक होता है। क्या तुम नहीं देखती कि देश में कितनी बाल विधवाएँ हैं ? कितनी विधवाएँ हैं उतने विधुन नही हैं। हमका कारण यह है कि पत्नी के मर जान पर पुरख अनक विवाह कर सकत हैं और स्त्रियों का ऐसा करन से राका जाना है। हाँ, यदि पुरखों के लिए भी एक पना करने का विधान होता तो, उन्हें भी स्त्रियों के वैधव्य पर दुःख होता। परन्तु जब कि पुरखवाँ अपना पुनर्विवाह कर सकते हैं तो उन्हें विधवा स्त्रियों का चिन्ता ही क्या ? स्त्रियों को पुरखों द्वारा अपने उद्धार की आशा करना मूठ है। पुण्य तुम्हें समान अधिकार देना नही चाहत। वे तुम्हें दवाय रखना चाहत हैं। तुम्हारा उत्तति से पुरखपण प्रसन्न नहीं होता। अभी यह समय दूर है जब कि पुरखों का स्त्रियों के साथ समान व्यवहार होगा। ऐसा समय सुद नहीं आवेगा, यदि तुम्हें प्रयत्नशील बनकर उसे लाना पड़गा। अपनी अधागति पर

थोड़ा सा ध्यान दो । बालविवाह के इस भयंकर परिणाम पर विचार करो कि दश म बाग्विवाहों के सम्यक् स्त्रियों की अधिक हैं ?

विधवाएँ

एक वर्ष तक	की विधवाएँ	१७०१४
एक वर्ष से दो तक	"	८५६
२ " ३ "	"	१८०७
३ " ४ "	"	८२७३
४ " ५ "	"	१७७०३
५ " १० "	"	९४२४१
१० " १५ "	"	२२३०३२

योग ३६२९२६

इनके अनिश्चित लगभग पौने तीन करोड़ विधवाएँ और हैं, जिनकी उम्र १५ वर्ष से अधिक है । विचारने का विषय है कि जिस उम्र में अर्थात् १६ वर्ष की अवस्था में विवाह करने का आशा आशुर्वेद-ता है, उस उम्र में पहुँचने के पक्ष ही लाखों बहनें विधवा पा गई हैं । इससे यह प्रश्न उठता है कि विधवाओं का क्या हो सकता है ? स्त्री-जाति की इस दुर्दशा पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता । हिन्दू-जाति की छाती पर घुरी घुर रही है किन्तु हम लोग बग़वत हैं । स्त्रियों के वैधर्म्य से हिन्दू-जाति की कितनी पतित दशा है, उस पर कोई विचार ही नहीं करता ! विधवाओं की दुःस्वमयी गर्म आँखों से मार की दृष्टि दिशाएँ प्रलयाग्नि की तरह घड़क रही हैं । दश में पाप बँट रहा है । व्यवहार नष्ट रहा है—वैश्याएँ बढ़ रही हैं । हिन्दू-जाति में अपना उद्धारकर्त्ता न पाकर हमारी विधवा बहनें विधर्मियों के साथ होकर अपना धर्म खो रहा है । भ्रूणहत्या

से देश देना जा रहा है। इत्यादि अनेक पापों का उदय इस “बालविवाह” के कारण हुआ है।

स्त्रीसमान की जितनी अधमायस्था भारत में है, उतनी शायद ही किसी अन्य देश में हो। स्त्रियों के साथ अन्याय हमारी अधिक्षा का ही कारण है। क्योंकि जो देश शिक्षित है उनमें स्त्रियों का पद उन्नत है। देश में बहुत से समझदार लोग अब स्त्रियों के सुधार के लिए चिन्तित नजर आते हैं। कई धार्मिक संस्थाओं ने स्त्री सुधार को अपने हाथ में ले लिया है। विशेषतः आर्यसमाज का ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर सब से अधिक है। यदि यह कह दिया जाय कि, “जो कुछ भी स्त्रीसुधार, अपना स्त्री-शिक्षा का बीज हमारे देश में अंकुरित दिखाई दे रहा है उसका योग बाला आर्यसमाज है” तो अतिशयोक्ति न होगी। यह सब कुछ हो रहा है किन्तु पुरानों के भरोसे अपनी उन्नति को नहीं छोड़ देना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि अपनी उन्नति के लिए स्वयं प्रयत्नशील बनें। मैं विवाहित स्त्रियों से प्रार्थना करता हू कि वे अपने बच्चों का छोटी उम्र में विवाह न करें। और कन्याओं को यह उपदेश देता हूँ कि “यदि तुम्हारे मूल माता पिता तुम्हारा विवाह छोटी उम्र में करना चाहें तो तुम उन्हें उसके लिए मना कर दो—बालविवाह के प्रति अपनी पूर्ण प्रवृत्ति करो। इतने पर भी यदि निर्लज्ज मा बाप न मानें तो देश से इस प्रथा को समूह नष्ट करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर देश की बेदी पर बलिदान कर दो”। ऐसा करना अच्छा है, किन्तु वेद की आज्ञा के विरुद्ध छोटी उम्र में विवाह हो जाना अव्यक्त बुरा है। वेद कहता है कि “युवनियों ही गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट हों, छोटी-छोटी स्त्रियों न हों”। इसपर तुम्हें विचार करना चाहिए।

(२६) गृहस्थाश्रम की नौका

ॐ भगस्य नावमारोह पूर्णामनुपदस्यतीम् ।

तयोपप्रतारय यो वर प्रतिकाम्य ॥

(अथर्व० २ । ३६ । ५)

हे कन्या ! तू (भगस्य) ऐश्वर्य की (पूर्णाम् नावम् आरोह) भरी हुई नाव पर चढ़ (अनुपदस्यतीम्) जो कि दूर नहीं है । (तया) उस नाव से (य प्रनिकाम्यो वर) जिस वर की तूने कामना की है, उसे (उपप्रतारय) पार लेजा ।

(१) हे कन्या ! ऐसी नाव पर चढ़कर, अपने मनोनीत पुरुष को पार लेजा, जोकि ऐश्वर्य युक्त है और जो तेरे समीप है । यह वेद घचन गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्या को उपदेश दे रहा है कि ऐश्वर्य युक्त नौका पास है अर्थात् अब तू विवाह के योग्य हो गई है । तुझे गृहस्थाश्रम रूपी ऐश्वर्य युक्त नाव पर चढ़ना है । इस नाव में तू अकेली ही न होगी, क्योंकि समुद्र में तूफान आँधी बगरह जप्यातों का भी दर है, इसलिए तुझे संसार रूपी सागर के दु ज्यों में सहायता देने के लिए अपने साथ अपनी इच्छा के अनुसार एक पुरुष भी साथ लेना होगा । वह पुरुष तेरे सुख दुखों का संगी रहेगा । दु ख पड़ने पर तू उसकी और वह तेरी सहायता करेगा । उसे सुखी देखकर तू और तुझे सुखी देखकर वह सुखी होगा । दोनों परस्पर आमरण एक दूसरे के मित्र रहना । इस नौका की अर्थात् गृहस्थाश्रम की, पतवार तेरे हाथ में होगी । नाव को अच्छी तरह चलाना, कहीं ऐसा न हो कि कहीं भँवर में पड़ जाय अथवा किसी चट्टान से टकरा जाय । कुहर में, तूफान में, आँधी में, जिस प्रकार एक मछाह को सागधानी से अपनी नाव चलानी पड़ती है, उसी तरह तुझे भी, दु ख में, आपत्तियों में, विघ्नों में, शोक में

अपनी गृहस्थाश्रम रूपी नाव बड़ी सावधानी से चलानी होगी। नाव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मासूर्य आदि छिद्र न होना पावें। नौका को झुबो देने वाले पाप—कहीं पानी बनकर तुम्हारी नाव में न भर जायें। पाप रूप पानी को नाव के बाहर उलीचते रहो। वेद कहता है कि “स्त्रियो ! इस नौका को चलाने की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर अधिक है। तुम पुरुषों के भरोसे न रह जाना। इस प्रकार तुम इस गृहस्थाश्रम रूपी नौका की महाद बनकर ससार रूपी महासागर के पार ले जाओ”। अर्थात् अपन गृहस्थाश्रम के कर्त्तव्यों का पालन करके फिर “वानप्रस्थाश्रम” में प्रवेश करो। कहीं ऐसा न करना कि यह तुम्हारी नौका समुद्र में ही चक्कर खाया करे। अर्थात् तुम्हें आमरण गृहस्थाश्रम में ही न पड़ रहना चाहिए। तुम्हें अपने पति को पार लगाना चाहिए। यह उत्तरदायित्व पूरा कार्गवेद तुम्हें सौंपता है। यह नौका का उदाहरण विचार करने योग्य है।

बुठ कवि गृहस्थाश्रम की गाड़ी की उपमा देते हैं। उनका कहना है कि—

जीवन गाड़ी ज्ञान धुरि पहिये दो नर नारि ।
सुख मजिल तय करनहित जोरहु इन्हें सम्हारि ।
जोरहु इन्हें सभारि लगैना ऊँचे नीचे ।
दोनों सम जन होहि चलहु फिर आखँ मीचे ।
कह गिरधर कविराय यही तुम धारो निज मन ।
या विधि हों नरनारि सफल नर निहचय जीवन ।

किसी अंश तक यह गाड़ी की उपमा ठीक है किन्तु जो भदत्ता वेद के उक्त मंत्र में नाव की उपमा है वह इसमें नहीं क्योंकि गाड़ी, बिना घैल आदि प्राणी के चल नहीं सकती। परन्तु नाव का महाद स्त्री को बना देने से वह नाव चल सकती है। मुझे आशा है कि स्त्रियाँ गाड़ी का एक

पहिया बन कर रहने में अपना उतना महत्त्व न समझेंगी, जितना कि नाम का महत्त्व पाने में ।

(२७) तन मन धन पति की सेवा में ।

ॐ इदं हिरण्यं गुल्गुलवयमौक्षो अथो भग ।

एते पतिभ्यस्त्यामदु प्रतिकामाय वेत्तवे ॥

(अथर्व० २ । ३६ । ७)

हे कन्या ! (इदं हिरण्यं) यह सुवर्ण अर्थात् धन (गुल्गुल) धूप (भीक्ष) लेप करने का सुगन्धित द्रव्य (अथो भग) और दूसरा पेश्वर्य (एते) यह सब (त्याम) तुम्हें (पतिभ्य अदु) पति के लिए मुक्त दिया जा रहा है । (प्रतिकामाय वेत्तवे) पति की कामना पूर्ण काने और उसे लाभ पहुँचाने के लिए ।

(१) “यह सोना, सुगन्धित द्रव्य और दूसरी वस्तुएँ जो तुम्हें दे रहे हैं यह तेरे पति की कामना पूर्ण करने तथा लाभ पहुँचाने के लिए है ।” वेद का यह वचन कन्याओं को उपदेश दे रहा है कि—तुम्हारे विवाह-समय अथवा दूसरे मौकों पर जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे पीछर से दहेज का शत्रु में दिया जाता है, यह तुम्हारे पति का है । तुम यह न समझो कि मेरा माता पिता ने इस मुक्त दिया है । आचरल प्राय देवने में आया है कि जो स्त्रियाँ अपने पिता के यहाँ से विशेष दहेज लाती हैं, वे उस पर बहुत इतराता हैं । समुराल में उस दहेज पर अपना घमण्ड दिखाती हैं और उन लोगों को उच्छ दृष्टि से दखा करती हैं । मौका आने पर वे मुँह से भी कहने लगती हैं कि “मेरा पास तुम्हारा है भी क्या ? जो कुछ भी जेवर, गहने, वपड़ उच्च भर्तन भाँड़ मैं बरतती हूँ, वे तो सब मेरे पीछर के हैं । तुम्हारे घर के तो

सिर्फ दुकहे खाती हूँ, मो तुम्हारा काम बजाती हूँ।" इत्यादि। कहां-कहां तो इसमें भी अधिग्रहण शब्द बोलनी सुनी गई है। जो स्त्रियाँ गंभीर और धार्मिक स्वभाव की होती हैं, उनके मुँह से ऐसे ओठे शब्द नहीं निकलते। परन्तु जो संकीर्ण हृदय वाली ओठी औरतें होती हैं, जिन्हें अपने कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ध्यान नहीं होता, वे मनचाहा बोल दिया करती हैं। इस विषय में वेद कहता है कि, स्त्रियों का दहेज पर अपना पीहर से लाई हुई वस्तु पर उतना अधिकार नहीं है, जितना पति का। जो स्त्रियाँ उन वस्तुओं को अपनी समझती हैं, वे पापिनी हैं।

विवाह अथवा गौने के समय या और किसी मौके पर जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे पीहर से प्राप्त होता है, उसे तुम अपना मत समझो। यह अपने पति के हाथ सौंप दो। यदि यह तुम्हें उनके उपयोग के लिए आज्ञा दे, तो उन्हें अपने काम में लाओ। पीहर की चीजों के मिरते ही उन्हें अपने सन्दूक में बन्द मत करो। अपने धूँसे सन्दूकों पर ताले बाँध कर चाबी अपने हाथ में मत रक्खो। तात्पर्य यह कि पति से ठिपा कर किसी वस्तु को अपने पास रखने में थोर पाप समझो। जिस से तुम अपना हृदय छिपाना ठीक नहीं समझती, उससे बचें, जेवर, वस्त्र-रत्न रुपये जैसे आदि छिपाकर रखना कहीं की बुद्धिमत्ता है? जो स्त्रियाँ अपने पीहर की चीजें अपने पति से ठिपा कर रखती हैं, वे पति की दृष्टि में गिर जाती हैं। इसलिये वेद कहता है कि सुवर्ण, जेवर, वस्त्रागूषण, वस्त्र-भौंडे, रुपये जैसे, इत्र फुलेल आदि जो जो उत्तम पदार्थ तुम्हें तुम्हारे पीहर से प्राप्त हों, उनसे पति की सेवा करो। तुम्हारे माता पिता ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है, उसके द्वारा पति को सुख पहुँचाओ और उसकी कामना पूर्ण करो।

कुछ स्त्रियों को बस इसी बात का शौक होता है कि जेवर और रुपये बचो-बचो कर अपने सन्दूक में रखती जायँ और जब देखो तब मँले

कुचिले वस्त्रों को धारण कर अपने पति के सामने आयें। ऐसे व्यवहार से पति के दिल को दुःख होता है। इसलिए स्त्रियों को उचित है कि जो कुछ भी उन्हें वस्त्राभूषण पीहर से प्राप्त हों, उन्हें पहन ओढ़ कर अपने पति के हृदय का सुख पहुँचायें। यही बात वेद के उक्त मंत्र में कहा गई है।

(२८) चरखा सूत और वस्त्र ।

ॐ वितन्वते धियो अस्मा अपासि चखा

पुत्राय मातरो वयन्ति ॥ (ऋग्वेद ५।४७।६)

(मातरः पुत्राय वस्त्रा वयन्ति) माताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़े धुनती हैं। (अस्मै धियः अपासि वितन्वते) इस वचन के लिए मुविचारों और सरकर्मों का उपदेश दया है।

(१) “माताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़ा धुनती हैं। ऋग्वेद का यह मंत्र कहता है कि कपड़े धुनना प्रत्येक स्त्री का घरेलू धन्धा है। “कपड़ा धुनने” का तात्पर्य यह है कि जो मयसे कठिन और सुखिमाना का कार्य है, यह हम व्यवसाय में कपड़ा धुनना है। कपास को चर्खों में डाल कर रई और बिनौलों का अलगा करना। रई को धुन कर उसे कातने के योग्य बनाना और उससे सूत तय्यार करना। सूत तय्यार करने के दो साधन हैं। (१) चरखा और (२) तकली। अब यहाँ यह विचार करना है कि वेद में कोई ऐसा मन्त्र मिलता है या नहीं, जिसमें स्त्रियाँ को सूत कातने की आज्ञा हो ? यहाँ यह वेद मंत्र विचारने योग्य है—

तन्तु तन्वन् रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मत पथो रक्ष
धिया वृत्तान् । अन्तुत्तण वयत जोगुत्रामपो मनुर्भज जनय
दैव्य जनम् ॥

(ऋग्वेद)

(दैव्यं जर्जं जनय) “दिव्य प्रजा उत्पन्न करो” यह वाक्य बतलाता है कि वेद छियों को सम्शोधित करके रहता है कि हे छियो ! (तन्तुं तन्वन्) सूत कात कर (रजसं भानु अनु इहि) उस पर रंग चढ़ाओ (भन उह्यणं यस्त) जिना गाँठ के सूत से कपड़ा बुनो अर्थात् सूत इतनी सावधानी से बानो कि वह जगह-जगह टूटने में पावे या कपड़े बुनते वक्त न टूटे । साराश यह है कि घरसा चलाते वक्त इस धान का ध्यान न रखो कि सूत बारम्बार न टूटे और उसमें काफ़ी बल दिया जाय । जिस सूत में कम या अधिक बल लगा दिया जाता है, वह कपड़ा बुनते वक्त बड़ी ही तत्कलीफ़ देना है । वेद कहता है कि इस काम को जुलाहों, कोरियों अथवा बलाइयों का धंधा मत समझो क्योंकि (जोगुवा अप,) यह काम कवियों का है । कपड़ा बुनना, सूत कातना, इत्यादि कार्य घरेलू धन्धा है । जन्से छियों ने इसे छोड़ा, तभी से राष्ट्र पर आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है । धीरे धीरे हम इतनी अपनत दशा की पहुँच गये कि —

इतनी आज़ादी भी गनीमत है ।

सौंस लेता हूँ बात करता हूँ ॥ (अन्धर)

परतंत्रता की मजदूर जंजीर में सारा देश जकड़ा जा चुका है । महनो ! अगर आज तुमने वैदिक उपदेश को न भुलाया होता, तो देश की यह दुर्दशा न होती । देश की स्वतंत्रता तुम्हारे हाथों में थी और अब भी है । अयण के नाम से पुकारी जाने वाली, महाशक्तियो ! तुम में वह बल है कि पुरुषों के बिना ही तुम राष्ट्र का कल्याण कर सकती हो । परतंत्रता के युग में, हमें बन्धन से मुक्त करने के लिए, सपत्नी महामा गान्धीजी ने भी तुम्हें कर्तव्य विमुख देव कर पुरुषों तक को सूत कात कर घर में ही कपड़ा कातने की सम्मति दी है । उनकी यह पवित्र

ज्वनि भारत ही में नहीं, बल्कि सारे ससार में, गूँज उठी है। गृहस्थियो ! अपना कर्त्तव्य पालन करो और चरखा चला कर अपनी उन्नति करो ।

वेद के उक्त मंत्र में सूत को रँगने के लिए भी संकेत है । अर्थात् स्त्रियों को रंगसाजी भी आनी चाहिए । अपनी इच्छानुसार कपड़े को रंग चढ़ाने में प्रवीण होना चाहिए । यही भाव इस वेद वचन में है । कपड़ा धुनाते वक्त उसमें डिजाइन (Design) करने के लिए रंगी हुए सूत की आवश्यकता होती है । धोती की किनारें बनाने के लिए चौखाना तैयार करने के लिए रंग सूत की पहले जरूरत है । इसलिए सूत रँगना भी आना चाहिए । ता पर्यंत यह है कि मनुष्य को परमुखा पक्षी न रह कर स्वावलम्बी बन जाना चाहिए ।

अब इस मंत्र पर विचार करना चाहिए—

ऋताग्निनी मायिनी सदधाते मित्वा । शिशु जज्ञतुर्वर्धयन्ती ।
विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रुवस्य कथेश्वित् तस्तु मनसा वियन्त ॥
(ऋग्वेद)

“सरल स्वभाव से युक्त दो स्त्रियों, जिन्होंने सतान को उत्पन्न किया है अपनी अपनी सताना का पालन करता हुई कपड़ों की तरह मन शक्ति के साथ कपड़ा बुनती हैं और प्रमाण सहित जोड़ती भी हैं ।” इससे यह सिद्ध होता है कि केवल चरखा वात कर सूत निकाल देना ही, स्त्रियों का कार्य नहीं है, बल्कि उन्हें कपड़ा बुनना चाहिए । टाली धोती स्त्रियों ही नहीं, बल्कि बाल बच्चे वाली स्त्रियाँ भी कपड़ा बुनें । एक प्रकार से वेद ने इस का स्त्रियों के लिए अनिवार्य सा कह दिया है । वेद का अभिप्राय है कि भले ही स्त्रियाँ बच्चे वाली हों, परन्तु वह अवश्य बुना करें । स्त्रियों के लिए वह बुनना एक जरूरी काम है । यहाँ प्रश्न यह होता है कि ‘जब हमें सहज ही बिना धम के सस्ते दामों में कपड़ा मिल जाता है तो फिर चरखा चला कर सिर दर्द माल भी क्यों लिया

जाय ?" इसका उत्तर यदि विस्तार पूर्वक लिखने बैठें तो, विषयान्तर हो जाने का भय है। हम यहाँ केवल यही कह देना काफी समझते हैं कि, "हमारा करायण वेद की आज्ञा मानने में ही है और विरद्धाचरण में नाश।" ॐ इस विषय में वर्तमान समय प्रमाण रख है।

पहले समय में पत्नी का फर्ज था कि वह अपने पति के लिए आवश्यक कपड़ा बुन कर तय्यार करे। यह मंत्र देखिए—

ये अन्तायाचती. सिचो य ओतयो ये च तन्तयः ।

घासो यत्पत्नीमिरुतज्योनमुपस्पृशात् ॥

(अथर्व)

अर्थ—“ये जो कपड़े के अन्तिम भाग में किनारियाँ हैं, जिनका ताना धाना पत्नियों के द्वारा पूरा गया था, वह वस्त्र हमें (पुरुषों को) सुखदायक हों।” माता भी अपनी संतान के लिए कपड़ा बुने—

वितन्वते धियो अस्मा अपांसि यस्यापुत्राय मातरो वयन्ति ॥

(ऋग्वेद)

अर्थ—“माताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़ा बुनती हैं।” इत्यादि वैदिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि, स्त्रियों का यह काम है कि वे गृह-कार्य से फुरसत पाने पर रई निकालें, उसे बुनें, काँतेँ और फिर उससे ताना पूर कर अपने घरखर्च के लायक कपड़ा तय्यार करें। अपने घर में तय्यार किया हुआ कपड़ा, सस्ता, मज़बूत, सुन्दर, इच्छानुसार, पवित्र होता है। यहनो ! वेद की आज्ञा का पालन करो। कपड़ा बुनने में यदि कष्ट या असुविधाएँ आगे आती हों तो कम से कम घरखर्च के

• इस विषय में विस्तार पूर्वक देखना हो तो हमारी लिखा हुई “मारी का शक्तिदाम” नामक पुस्तक “हिन्दी साहित्य मन्दिर” अजमेर से भेगा कर पढ़ो।

(छेपक)

गायक सूत तो अपने घर में ही कात लिया करो। उस सूत को किसी कपड़े बुनने वाले को देकर बख्त तय्यार करा लिया करो। इस तरह रके भी तुम किसी अश में वेद की आज्ञा पालन करने वाली कही जा सकती हो। राष्ट्र की परिस्थिति तुम्हें इस कार्य के लिए प्रेरित कर रही है और इधर तुम्हें वेद उपदेश दे रहा है कि, “बाल बच्चों से फुरसत निकाल कर कपड़े बुनने का धन्धा जरूर ही करो। पुरुषों से भी इसमें सहायता लो। क्योंकि वेद में पुरुषों को भी कपड़े बुनने की आज्ञा है।”
लिख—

“इमे घयन्ति पितरः।” (ऋग्वेद)

अर्थात्—“ये पिता कपड़ा बुनते हैं।” स्त्री पुरुषों को मिल कर कपड़े बुनने के कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए। मुझे आशा है कि यहाँ भय चला कातने से दिल को न झुराया करेंगी।

(२६) पुरुषों से श्रेष्ठ

“ॐ उतत्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी।

अदेवनादराधसः॥” (ऋग्वेद ५।६१।६)

(उत) और (त्वा) बहुत सी स्त्रियाँ (पुंस) उस पुरुष से (भवति वस्यसी) प्रशंसनीय हैं, जो पुरुष (अदेवनात्) देवार्चन आदि शुभ कर्मों से रहित तथा (अराधस) ईश्वर की आराधना, पूजापाठ, सन्धोपासना प्रभृति क्रिया से हीन है।

(१) उस पुरुष से, जो धर्म कर्महीन है, वे स्त्रियाँ श्रेष्ठ हैं जो पतिभक्ति परायणा होती हैं। इस मंत्र में पातिव्रत धर्म की महत्ता दिखाई गई है। इस विषय पर हम इसी पुस्तक में पीछे बहुत

बुठ लिये आये हैं। पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, वह हम यहाँ जनकमन्दिनी महारानी सीतादेवी के वचनों में भत्ता देना चाहते हैं—

न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजन ।
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥
यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं घनमघैव राघव ।
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ती कुशकण्टकान् ॥
प्रासादाग्रे विमानेर्वा वैहायसगतेन वा ।
सर्पायस्थागता भक्तुं पादच्छाया विशिष्यते ॥
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् ।
नास्मि संप्रति वक्तव्या घर्तितव्यं यथा मया ॥
(वाल्मीकि)

श्री रामचन्द्रजी को बन जाने के लिए तय्यार देखकर श्रीसीतादेवी उनके चरणों में पड़ कर कहती हैं—“नाथ ! स्त्री के लिए ससार में सिवाय पति के दूसरे लोग जैसे, माता पिता, पुत्र, सखी आदि गति नहीं हैं। यदि आप दुर्गम घन के लिए जाते हैं, तो मैं आपके आगे आगे कुशाभों और काँटों को हटाती हुई चट्टांगी। महलों की चौदी पर या आकाश मार्ग में विमान द्वारा ऊपर चटकर भी स्त्री को अपने पति की पाद छाया ही उत्तम होती है। मुझे मेरे माता पिता ने इस नियम में खूब शिक्षा दी है—जैसा मुझ आपके साथ व्यवहार करना चाहिए, वह मुझे कहने की जरूरत नहीं बरिक्त कर दिखाने की है।

सुगम वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितु ।
आचितयन्ती त्रील्लोकाश्चितयन्ती पतिव्रतम् ॥
x x x x
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोदये भुक्तवति त्वयि ।
x x x x

नायरु सूत तो अपन घर में ही कात लिया करते । उस कपड़ बुनने वाले को दकर बख्त तय्यार करा लिया व करके भी तुम किसी अन्न में वेद की आज्ञा पालन करने सकती हो । राष्ट्र की परिस्थिति तुम्ह इस कार्य के लिए है और ईश्वर तुम्हें वेद उपदेश दे रहा है कि, “बाल ब निकाल कर कपड़ बुनने का धन्धा जरूर ही करो । पुरुष सहायता ला । क्योंकि वेद में पुरुषों का भी कपड़ बुनने का दृष्टिपू—

“इमे घयन्ति पितर ।” (ऋग्वेद)

अर्थात्—“वे पिता कपड़ा बुनते हैं ।” स्त्री पुरुषों का कपड़े बुनने के कार्य का अच्छी तरह करना चाहिये । मुझे यहोंने अब चर्खा कातने से बिल का न झुलाया करेंगी ।

(२६) पुरुषों से श्रेष्ठ

“ ॐ उतत्या स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्य अदेवनादराधस ॥” (ऋग्वेद ५)

(उत) और (त्वा) बहुत सी स्त्रियाँ (पुंस) (भवति वस्यसी) प्रशंसनीय हैं, जो पुरुष (अदेवना) : शुभ कर्मों से रहित तथा (अराधस) ईश्वर की आराधना सध्यापसना प्रभृति क्रिया से हीन है ।

(१) उस पुरुष से, जो धर्म कर्महीन है, वे हैं जो पतिभक्ति परायणा होती हैं । इस मंत्र में महत्ता दिखाई गई है । इस विषय पर हम इसी पुस्तक

जो व्यक्ति दरिद्रता के पंजे में बुरी तरह फँसा हो और जिसे अपना जीवन भार बन गया हो, ऐसे मनुष्य को पहचान कर उसे यथाशक्ति सहायता पहुँचानी चाहिए। यह बड़े ही पुण्य का कार्य है। श्री कृष्णजी ने श्रीमुख से कहा था —

“दरिद्रान् भर कौन्तेय !”

अर्थात्—“हे भुवन् ! दरिद्रों के दरिद्रत्व को मिटाओ”। दरिद्रावस्था को पहचान कर जो कौं यथाशक्ति उसे मदद देना है, वह पुर्यों से श्रेष्ठ है। आनकल लाखों मनुष्य अपने को दरिद्री और असमर्थ बनाकर भीख में पेट भरते हैं। हमारे भाई जिन उन्हें दयाद्वि होकर “दान” देते हैं। हमारी इस नासमझी से देश में भिक्षुओं की सख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है—मारा देश भिक्षुओं से पूर्ण हो गया। दूसरे देशों में जहाँ एक भी भिक्षुक नहीं दिखता देना यहाँ भारत में १० लाख है। मैं यह सकता हूँ कि इस संख्या की वृद्धि का दोष हमारे सिर पर है। हम पात्रपात्र का कुछ भी ध्यान न रखकर दान करते हैं। कुशाग्र को दिया हुआ दान “कुदान” हो जाना है, और दाता को नरक जाना पड़ता है। जिनमें वेद ने दरिद्र कह कर दान देना बताया है, वे भिक्षुक न होंगे। भिक्षुक तो आनकल खूब घन सम्पन्न हैं। यदि दरिद्रों को दैवद्वि उन्हें कुछ देना होता, तुम्हारे गाँव में ही, क्या, तुम्हारे मुँह में ही, कई दरिद्र मिल जायेंगे, जो चुपचाप बैठे फाकाकशी कर रहे होंगे। यइनों ! उन्हें दो। अपनी मुँही उनके लिए खोलो। चुपचाप उनकी मदद करो। उनकी इज्जत बचाओ। यह बात तुम्हें वेद बताता है।

जो प्याने को पानी पिलाना अपना कर्तव्य समझती है। जो भूखे को भोजन देना अपना धर्म समझती है वे स्त्रियों पुर्यों से भी उच्च मानी गई हैं। स्त्रियों का हृदय दयापूर्ण होना चाहिए। दुखियों की सहायता के लिए यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। प्यास से पीड़ित प्राणी को जल

स्वर्गेऽपि च विना वामो भविता यदि राघव ।
त्वया विना नरव्याघ्र नाह तदपि रोचये ॥

प्राणनाथ ! मैं वन में इस प्रकार सुखी रहूँगी जैसे कन्याएँ पिता के घर सुखी रहती हैं । मुझे पतिव्रत धर्म के आगे तीनों लोकों की भी परवाह नहीं मैं आपके आगे आगे चलेगी और आपको स्मरण करने का दायरा लाऊँगी । हे राघव ! यदि आपके बिना मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो मैं उसे नहीं चाहती ।

अपने पति के प्रति कहे हुए सीताजी के वचनों पर विचार करने से पतिव्रत धर्म सहन ही समझ में आ सकता है । “पतिव्रत” शब्द की सीधी सान्नीभ्यारथा इस प्रकार की जा सकती है—“जो स्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुष से अलग रहती हो, जो अपने पति को ही अपना जीवन-सर्वस्व तथा देवाधिदेव भावती हो, जो पति की आज्ञानुवर्तिनी बनकर रात दिन सेवा में रहती हो, जो पति से कभी कटु वचन न बोलती हो, और पति के सुख में सुखी और उसके दुःख में दुःखी रहती हो वह स्त्री पतिव्रता है” वेद कहता है कि पतिव्रता स्त्रियाँ धेष्ट, पूज्य एवं आदरणीय होती हैं । पतिव्रता स्त्रियाँ धर्म कर्महीन पुरुषों से करोड़ गुणा अच्छी हैं । स्त्रियों को उचित है कि वे पतिव्रत रूपी आभूषण को धारण कर कीर्ति और वश प्राप्त करें ।

यहाँ पर इस मंत्र का भी विचार कर लेना ठीक है ।

विया जानाति जसुरिं वितृष्यन्तम् विकामिनम् ।
देवत्रा कृणुते मन ॥ (ऋग्वेद ५ । ६१ । ७)

“जो पतिव्रता स्त्रियाँ दरिद्रता से व्यथित को अच्छे प्रकार जानती हैं, जो प्यासे को पहचानती हैं । धन के हृष्टुक का जान लेती हैं और जो माता पिता गुरु आचार्य तथा अन्यान्य पूज्यजनों में मन लगाती हैं, वे स्त्रियाँ पुरुषों से श्रेष्ठ हैं” ।

जो व्यक्ति दरिद्रता के पंजे में घुरी तरह फँसा हो और जिसे अपना जीवन भार बन गया हो, ऐसे मनुष्य को पहचान कर उसे यथाशक्ति सहायता पहुँचानी चाहिए। यह बड़े ही पुण्य का कार्य है। श्री कृष्णजी ने श्रीभुव से कहा था —

“दग्निद्रान् भर कौन्तेय !”

अर्थात्—“हे भर्तुन ! दरिद्रों के दरिद्रत्व को मिटाओ”। दरिद्रावस्था को पहचान कर जो व्यक्ति यथाशक्ति उसे मदद देती है, वह पुराणों से श्रेष्ठ है। आनकल शब्दों मनुष्य अपने को दरिद्री और असमर्थ बताकर भीख से पेट भरने है। हमारे माई यजन उन्हें दयाार्द्र होकर “दान” देते हैं। हमारी इस मात्सम्यता में देश में भिक्षुओं की सख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है—मारा देश भिक्षुओं से पूर्ण हो गया। दूसरे देशों में जहाँ एक भी भिक्षुक नहीं दिखता देना यहाँ भारत में ६० लाख है। मैं कह सकता हूँ कि इस सख्या की वृद्धि का दोष हमारे सिर पर है। हम पात्रापात्र का कुछ भी ध्यान न रखकर दान करने हैं। रुग्ण को दिया हुआ दान “कुदान” हो जाता है, और दाता को नरक जाना पड़ता है। जिनमें वेद ने दरिद्र कह कर दान देना बताया है, वे भिक्षुक न होंगे। भिक्षुक तो आनकल शब्द धन सम्पन्न हैं। यदि दरिद्रों को दूँदकर उन्हें कुछ देना हो तो, तुम्हारे गाँव में ही, वना, तुम्हारे मुँह में ही, कई दरिद्र मिल जायेंगे, जो चुपचाप घँटे पाड़ावशी कर रहे होंगे। यहनो ! उन्हें दो। अपनी मुट्ठी उनके लिए खोलो। चुपचाप उनकी मदद करो। उनकी इज्जत बचाओ। यह बात तुम्हें वेद बताया है।

जो प्यासे को पानी पिलाना अपना कर्त्तव्य समझती हैं। जो भूखे को भोजन देना अपना धर्म समझती हैं वे स्त्रियाँ पुराणों से भी उच्च मानी गई हैं। स्त्रियों का हृदय दयापूर्ण होना चाहिए। दुग्धियों की सहायता के लिए यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। प्यास से पीड़ित प्राणी को जल

पिला देना चाहिए । मूरु से छट पटाते हुए को कुछ खाने को देना चाहिए ।
हिन्दूशास्त्रों में लिखा है —

धेदपूर्णमुखं विप्रं सुभुक्तमपि भोजयेत् ।

न च मूरुं निराहारं पदरात्रमुपवासिनम् ॥

इस श्लोक में यह दिखाया गया है कि अन्न जल दान करते वक्त पात्र और कुपात्र का ध्यान अत्यन्त रक्खा । यदि कुपात्रों को दान मिलने लगा जायगा, तो देश में कुछ पुरुषों की सख्या बढ़ जायगी । मूर्ख लोग गुल्छों उठावेंगे और विद्वान् मूर्खों से मर जायेंगे । इस तरह अपूज्यों की पूजा होने लगी और पूज्य लोग जहाँ-तहाँ दुःखों से जायेंगे । शास्त्र कहते हैं—

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजार्हा च व्यतिक्रमम् ।

त्रीणि तत्र हि जायन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम् ॥

जिस देश में अपूज्यों का आदर और पूजा का अनादर होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरी और भय ये तीन बातें उपलब्ध हो जाती हैं । जब से भारत में मूर्खों का दान भिक्षा और आदर मिलने लगा, सभी से दुर्भिक्ष, हिंसा, स्त्रेण इन्फ्लुएन्जा आदि रोग और अनेक प्रकार के भय प्रचल हो गये हैं । यहनो ! विचार कर दान करो । भूखा प्यासा को पहले दूध पहरान लो बाद में दान करो । उनके रान झाड़ने पर जल्दी ही दर्याट्ट न हो जाओ । मैगलों ने रो पाटकर तथा करण स्वर ॐ मागने का ढग सीख लिया है, वास्तव में वे इतने दुखी नहीं होते हैं । मूर्ख लोग यदि भूख में मर भी जायें तो परवा न करो, क्योंकि उनका मर जाने से देश को कुछ भी नुकसान न होगा, बल्कि लाभ होगा पृथ्वी का भार कुछ कम होगा । आशा है अब यहाँ दान करने वक्त अच्छे जल भूखे प्यासों को देने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार लिया करेंगी ।

स्त्रियों को उचित है कि अपने माता पिता भाई बहन, सास-ससुर,

मठ-जटानी, आदि पूज्य पुरुषों का हमेशा सम्मान करें। स्वयं में भी उनका अनादर तुम्हारी ओर से न होने पाये। सच्चे साधुओं की सेवा में सर्वदा दत्तचित्त रहो। आपकल जो साधु वेशधारी धूर्त लोग मारे मारे फिरते हैं और लोगों को कुछ विचित्र चमत्कार दिखा दिखाकर उल्टे सीधा करते हैं—स्त्रियों को उनमें खचित रहना चाहिए। सच्चे महामाओं की पहचानना सीखना चाहिए। आपकल साधु वेश में भले और धुरे सभी तरह के मनुष्य मौजूद हैं। तिन महापुरुषों का तुम गाम सुना करती हो, उन्हें ही साधु समझो और उन पर विश्वास करो। धूमते फिरते अनजान मनुष्यों को साधु समझ कर उनका आदर करने में स्वतः है। "सीतादेवी को बपटी साधु रावण ने हरण कर महाकष्ट दिया था" इससे भूल मत जाओ।

देवता रूप जो मनुष्य है, जिन्होंने परमार्थ में अपना जीवन लगा दिया है, जो विद्वान् हैं, जिन्होंने इन्द्रियों पर अपना अधिकार जमा लिया है, उन्हें आन्तर की दृष्टि से देवों। परमामा की उपासना करो। नित्य सन्ध्योपासना, भस्मोत्तर आदि यज्ञों को यथाविधि करो। स्त्रियों का सध्या हवन करने का अधिकार है। कुछ स्वार्थी लोगों ने तुम्हें इस पवित्र कार्य से वञ्चित रखने के लिए, मनमान श्लोकों का रचना करके शास्त्रों में सम्मिलित कर दिया है, उन्हें पर ध्यान मत दो। हम आगे चलकर बतावेंगे कि स्त्रियों को यन्त्र आदि करने की आज्ञा वेद में है।

जो स्त्रियाँ अपने वत्तव्य का पालन करती हुई जावदया, परोपकार, सेवा आदि पवित्र कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं, वे पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। आशा है इस श्रेष्ठता को आप अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगी।

(३०) यज्ञ करने की आज्ञा ।

(१) ॐ या दम्पति समनसा सुनुत आ च धावतः ।

देवासां नित्ययाऽऽशिरा ॥ (ऋग्वेद ८ । ३१ । ५)

(देवास) हे निद्वान् पुरुषो ! (या दम्पति) जो पति पत्नी (समनसा सुनुत) एक मन हाज़र यज्ञ करते हैं और (च आ धावत) ईश्वर के पास पहुँचते ह (नित्यया आशिरा) नित्य ईश्वर के आश्रय से सब काम करत हैं । वे सदा सुखी रहते हैं ।

(२) ॐ प्रति प्राश्यां इतः सम्पञ्चा यर्हि राशाते ।

न ता वाजेपु वायत ॥ (ऋग्वेद ८ । ३१ । ६)

(प्राश्यान् प्रति इतः) वे दोनों नाना प्रकार के भोगों को पाते हैं जो (सम्पञ्चा यर्हि आशाते) सदा सम्मिलित होकर यज्ञ करते हैं (तावाजेपु न वायत) वे दोनों अन्न के लिए इधर उधर नहीं भटकते ।

जहाँ पर दोनों स्त्री पुरुष मिल कर यज्ञ करते हैं, उस घर में अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं । वे घर आनन्द और सुख से सदा पूर्ण रहते हैं । अन्न के भण्डार भरे रहते हैं—धानों के झुहान नही होते । ऐश्वर्य की मुख सामग्रियाँ इच्छानुकूल प्राप्त होती रहती हैं ।

जिमि सरिता सागर पहुँ जाहीं—

यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥

तिमि सुख-सम्पति विनाहि बुलाये—

धर्मशील पे जाहि पराये ॥

(तुलसीदास)

इसी प्रकार जो दम्पति यज्ञशील होते हैं उनके घर में बिना ही बुलाये सुख और सम्पति पहुँच जाती है ।

(३) ॐ न देवानामपि ह्युत सुमतिं न जुगुक्षत ।

अथो बृहद् विवासत ॥ (ऋग्वेद ८ । ३१ । ७)

(म्याना अपि ह्यन) ना स्त्री पुरुष विद्वानों के उपदेशों को तथा दय भागों को नहीं निपात (सुमतिं न जुगुक्षत) जो अच्छी मति का गुप्त रचना नहीं चाहत (बृहद् अथ विवासत) जो शुभ कर्मों द्वारा अपने यज्ञ का फैलात है ।

(४) ॐ पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यभुत ।

उमा हिरण्यपेशसा । (ऋग्वेद ८ । ३१ । ८)

(ता) वे दानों यज्ञकर्ता स्त्री पुरुष (पुत्रिणा) सतान युक्त हाते हैं (कुमारिणा) कुमार कुमारियों से युक्त रहत है (विश्व आयु व्यभुत) पूगायु का भात है और (उमा हिरण्यपेशसा) और दानों नगर में निष्कल रह कर सदा सच्चरित्र रूपी सुवर्णालकारों से शोभित रहत है ।

यज्ञ करने वाले स्त्री पुरुषों के उत्तम सतानें उत्पन्न हाता हैं । घर घाल वस्त्रों से भरा रहता है । उस घर में राग, शाक भय, चिंता, छुसा, कलह, उपात आदि दुष्ट भातें नहीं प्रवेश कर सकतीं । घर के छाग पूर्णायु का प्राप्त हात है । दोनों स्त्री पुरुष पवित्र जीवन निवाह कर निष्कल रहत है । वे चाँदा सान के जरतों का पहन कर उतनी शाभा नहीं पात है नितना सचरित्रता-रूपी बलकारों द्वारा ।

(५) ॐ वीतिहोत्रा वृत्तदसू दशस्यन्ताऽमृताय कम् ।

समूधो रोमश हतो देवेषु रुणुतो दुव ॥

(ऋग्वेद ८ । ३१ । ९)

(वीतिहोत्र) निन दानों को अग्निहोत्र कर्म प्रिय है (वृत्तदसू) जो धर्म रूप धनों से सम्पन्न हों (दशस्यन्ता) जो परम उदार दाना हों, एमे स्त्री पुरुष (अमृताय कम्) अन्त में मोक्ष के योग्य होत है

(ऊष रोमशं) बहुत ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करते हुए (सहत) सदा सम्मिलित रहते हैं (देवेषु दुव कृणुत) ऐसे ही दम्पति सेवा भी कर सकते हैं ।

जो स्त्री पुरुष यज्ञ करते हैं वे दोनों मोक्ष सुख के भागी हैं । विधवा, विधुर नहीं होते—कभी वियोग नहीं होता । देवों की सेवा में सलग्न होते हैं । उक्त पाँच मंत्रों से यह सिद्ध हो गया कि, स्त्रियों को भी यज्ञ करना चाहिए । इस विषय पर हम पीछ भी बहुत कुछ लिख आये हैं । हमें आशा है कि यज्ञ प्रेमी स्त्रियाँ अपने अपने घर में नित्य हवन करना आरम्भ कर देंगी । ऐसा करने के बाद ही तुम्हें वेद वचन की सत्यता पर विश्वास आयेगा ।

(३१) विधवाओं का कर्त्तव्य ।

अपश्य युवतिं नीयमाना जीषा मृतेभ्य परिणीयमानाम् ।
अन्धेन यत्तमसा प्रावृतासीत् प्राक्तो अपाचीमनय तदेनाम् ॥
(अथर्व० १८ । ३ । ३)

(मृतेभ्य) मरे हुए पतियों से (नीयमाना) दूर ली गई (जीषा युवतिं) जीवित तरुण स्त्री का (परिणीयमाना) विवाह किया हुआ (अपश्यं) देखा है । (यत्) जो (अन्धेन तमसा) गहरे अन्धकार से शोक से (प्रावृता आसीत्) आच्छादित थी (मृना) उस (अपाचीं) अलग पड़ी हुई स्त्री को (प्राक्त) उत्ततिशील (अनयम्) मैं लाया हूँ ।

(१) “मरे हुए पतियों से दूर ली गई जीवित तरुण स्त्री का विवाह हुआ देखा है । यह मन्त्र विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की आज्ञा देता है । परन्तु इसमें “युवति” शब्द विचारणीय है । प्रौढा भयगा वृद्धा को पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं है । विधवा विवाह उत्तम नहीं है । मनु कहते हैं कि—

(अथ रोमशं) बहुत ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करते हुए (सहस्र) सदा सम्मिलित रहते हैं (देवेषु दुव कृणुत) ऐसे ही दम्पति सेवा भी कर सकते हैं।

जा स्त्री पुरुष यज्ञ करते हैं वे दोनों मांश सुख के भागी हैं। विधवा विधुर नहीं हात—स्त्री त्रियोग नहीं हाता। दायों की सेवा में संलग्न होते हैं। उक्त पाँच मंत्रों से यह सिद्ध हो गया कि, स्त्रियों को भी पशु यज्ञ करना चाहिए। इस विषय पर हम पीछे भी बहुत कुछ लिखेंगे, अहं है। हमें आशा है कि यज्ञ प्रेमी स्त्रियाँ अपने अपने घर में नित्य यज्ञ करना आरम्भ कर देंगी। ऐसा करने के बाद ही उन्हें वेद पढ़ने की सहायता पर विश्वास आयेगा।

(३१) विधवाओं का कर्तव्य ।

अपश्य युवतिं नीयमाना जीवा मृतेभ्य परिणीयमान
अन्वेन यत्तमसा प्रावृतासीत् प्राक्तो अपान्नीमनय तदे

(अथर्व० १८ । ३१)

(मृतेभ्य) मरे हुए पतियों से (नीयमाना)

युवतिं) शीघ्रितरुण स्त्री का (परिणीयमाना)

(अपश्य) देखा है । (अन्वेन तमसा)

सि शोक से (प्रावृता आ) (एव)

अलग पड़ी हुई स्त्री को (अन्वेन)

(१) मरे हुए (नीयमाना)

का विवाह हुआ (परिणीयमाना)

करने की आज्ञा देना है (अपश्य)

प्रौढा अधया वृद्धा को (नीयमाना)

विवाह उत्तम नहीं है । (परिणीयमाना)

आत्म संयम नहीं कर सकते थे ? गई गुनरी बातों को जाने दोगिए
छियों पृष्ठ सख्नी हैं कि, आनन्द के पुरष ही संयम से क्यों नहीं
रहने ? एक स्त्री के मारते ही दूसरी को अपनी पत्नी बनाने का हंग क्यों
रग जाता है ? स्त्रियों को पुरषों से आठ गुणा अधिक काम होता है । वे
टाकी बैठे रहती हैं । न उन्हें उच्च शिक्षा ही दी गई है, और न उनके
सामने कोई उच्च आदर्श ही है, फिर मला ये कैसे समय से रह सकती हैं ?

भारत में स्त्रियों की संख्या १५ करोड़ ४९ लाख है । स्त्रियों की
अवस्था पुरषों का संख्या ९० लाख अधिक है । १४ करोड़ के लगभग
मनुष्य विवाहित हैं । इनमें आधे पुरष अर्थात् ७ करोड़ पुरष और
७ करोड़ स्त्रियाँ हैं । एक करोड़ से अधिक पुरष रेंडुए हैं और लगभग
३६ लाख विधवाएँ हैं । पुरष उम्र रेंडुए और स्त्रियाँ अधिक राहें हैं । इनमें
से १५ हजार तो पचास वर्ष से भी कम उम्र की स्त्रियाँ विधवा हैं ।
एक लाख में अधिक लड़कियाँ ऐसी विधवाएँ हैं, जो ५ से १० वर्ष की
उम्र में हैं । बार लाख विधवाएँ अभी १५ वर्ष की उम्र से भी कम की
हैं । इन सब संख्याओं से हमें अपनी दुर्दशा का बहुत कुछ ज्ञान हो
जाता है । जरा हृदय को धाम कर इसे भी पद हीनिए कि तीन करोड़
विधवाएँ लगभग ५० लाख बच्चे या तो भूखा गर्भ गिरा कर या होने ही
वाला भ्रूण का प्यमिन्दार के कारण मार डाले जाते हैं । किंता हृदय

विधवाओं की इस मयानक दुर्दशा को देख कर कौन ऐसा वज्र हृदय होगा, जिसका हृदय करुणा से न पसीजगा ? जत्र कि पुरुष विधुर होने पर मरते मरते तक दूसरा विवाह कर सकता है तो क्या कारण है कि, विधवा कन्याओं का पुनर्विवाह न किया जाय ? जिन स्त्रियों ने यौवन काल में कदम तक नहीं रक्ता था, उन्हें विधवा बना कर रोक रखना किस धर्मशास्त्र के अंगुल है ? जिन नारकी माता पिता ने अपना दुधमुँही बच्चियों को विधवा बना कर बैठ दिया है, वे क्या कह कर विधवा-विवाह का विरोध कर सकते हैं ? समाज के इस अन्याय से गुप्त व्यभिचार बढ़ गया है—भ्रूणहत्या क असह्य पाप से पृथ्वी ढगा मगा रही है । क्या इसी का नाम धर्म है ? क्या इस अन्यायपूर्ण कार्य को करके भी हिन्दू जाति अपनी पवित्रता कायम रख सकेगी ?

यहुतेरी स्त्रियाँ विधवा होने पर पति के साथ चिता में जल कर भस्म हो जाती थी । यहुतरी द्वारा विवाह करना बुरा समझती हैं । यह केवल व्यक्तिगत प्रेम का कारण कहा जा सकता है । इसे सामाजिक या धार्मिक आज्ञा कहा नहीं जा सकती । न्याय तो यह है कि पत्नी के मरने पर जिस प्रकार पुरुष दूसरा विवाह करने में स्वतंत्र माना जाता है, वही स्वतंत्रता स्त्रियों के लिए भी होनी चाहिए । पुरुष तो बालों पर खिजाव लगा कर और मुँह में नकली दाँत घेदा कर भी कन्याओं का पाणिग्रहण कर लें और विधवा बच्चियाँ शादी करें तो धर्म की दुहाई के ढोल पीटें जायें ? यह कहाँ का न्याय है ? पुरुषों ने क्या समझ रक्ता है कि, स्त्रियों को ईश्वर ने मुख बनाया है, उन्हें भला बुरा और न्याय अन्याय का कुछ भी ज्ञान नहीं है ? क्या वे नहीं देख रही हैं कि पुरुष अनेक विवाह कर सकते हैं, और हमें कहा जाता है कि तुम ब्रह्मचारिणी रहा, सपन से रहो ? क्या कारण था कि प्राचीन काल में हमारा भारतीय यड़े पड़े तपस्वी, साधु, ऋषि राग भी गृहस्थी बन कर रहते थे, ? क्या वे

आजन्म समय नहीं कर सकते थे ? गई गुजरी बातों को जाने दीजिए, स्त्रियों पूछ सकती हैं कि, आजकल के पुरुष ही समय से क्यों नहीं रहते ? एक स्त्री के भरत ही दूसरी को अपनी पत्नी बनाने का दायर क्यों रचा जाता है ? स्त्रियों को पुरुषों से आठ गुणा अधिक काम होता है। वे टाली बैठी रहती हैं। न उन्हें उच्च शिक्षा दी गई है, और न उनके सामने कोई उच्च आदर्श ही है, फिर भला वे कैसे समय से रह सकती हैं ?

भारत में स्त्रियों की संख्या १५ करोड़ ४९ लाख है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ९० लाख अधिक है। १४ करोड़ के लगभग मनुष्य विवाहित हैं। इनमें आधे पुरुष अर्थात् ७ करोड़ पुरुष और ७ करोड़ स्त्रियाँ हैं। एक करोड़ से अधिक पुरुष रैंडुए हैं और लगभग ३५ लाख विधवाएँ हैं। पुरुष कम रैंडुए हैं और स्त्रियाँ अधिक राहें हैं। इनमें से १५ हजार तो पाँच वर्ष से भी कम उम्र की बालिकाएँ विधवा हैं। एक लाख से अधिक लड़कियाँ ऐसी विधवाएँ हैं, जो ५ से १० वर्ष की उम्र में हैं। चार लाख विधवाएँ अभी १५ वर्ष की उम्र से भी कम की हैं !!! इन सब संख्याओं से हम अपनी दुर्दशा का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। जरा हृदय को थाम कर इसे भी पल लीनिए कि तीन करोड़ विधवाएँ लगभग ५० लाख बच्चे या तो अबूरा गर्भ गिरा कर या होते ही गला घोटकर गुप्त व्यभिचार के कारण मार डाले जाते हैं। कैसा हृदय विदारक दृश्य है ? हिन्दुओं ने धर्म के नाम पर, यह पाप का वृक्ष अपने घर में ही लगा रक्ता है। लगनें सहते हैं, इज्जत बिरकिरी कराते हैं, नारु कटवाते हैं, पाप पछे बाँधते हैं परन्तु विधवाओं के साथ दयालुता और उदारता का व्यवहार स्वप्न में भी नहीं करना चाहते। वेद कहता है कि विधवा का विवाह किया जा सकता है। यदि वेद को आज्ञानुसार विधवाओं का विवाह कर दिया जाय तो, हिन्दुओं ने जिन स्त्रियों को बटे खाते की रस्म की तरह बैठा दिया है, उन ३ करोड़ विधवाओं का

कष्ट मिट सकता है। साथ ही स्त्री हीन पुरुष जो व्यभिचार में गुप्त स्वयं से अपना जीवन बरबाद कर रहे हैं, गृहस्थी बनकर अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं।

जो स्त्रियाँ विधवा होकर भी ब्रह्मचर्य ही रहना चाहें, वे धन्य हैं—उन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, उन्हें अवश्य दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। गुप्त व्यभिचार भयानक पाप है—इससे तो किसी के साथ विवाह करना ही अच्छा है। ऋग्वेद म० १० सू० १८ म० में लिखा है —

उदीर्घ्व नार्यमि जीवलोफ गतासुमेत मुप शेष एहि ।

हस्तप्राप्तस्य दिधिपोस्तवेद पत्युर्जनित्वमभि स बभूथ ॥

अर्थात्—“हे स्त्री ! इस मृत पति की आशा छोड़। जीवित पुरुषों में से दूसरा प्राप्त कर। और समझले कि इस पुनः पाणिग्रहण करने वाले पति द्वारा जो पुत्र हागा, वह तेरा और इस पुरुष का कहलायेगा” इस मंत्र से यह सिद्ध होता है कि जिस स्त्री के सतान न हो सकी हो और उसका पति मर गया हो, उसे पुनर्विवाह करने की आज्ञा है। अर्थात् पुनर्विवाह सतान के लिए करना चाहिए, व्यभिचार के लिए नहीं। व्यभिचारार्थ पुनर्विवाह निन्द्य कार्य है। यदि १६ वर्ष की उम्र स्त्री के विवाह की सम्पत्ती जाय, तो उसके २०। २२ वर्ष की उम्र में सतान हो जाना चाहिए और इसी बीच में यदि वह विधवा हो गई हो तो अपत्योत्पादनादिक दूसरा विवाह कर सकती है। तापर्य यह है कि २५ वर्ष तक की उम्र में विधवा होने वाली स्त्री, जिसके सतान पैदा न हुए हो,—दूसरा विवाह कर सकती है, ऐसा वेद कहता है।

यहाँ यह देखना कि विवाह के लिए स्मृतिकारों के क्या विचार हैं आवश्यक कहते हैं —

अक्षताश्च क्षताश्चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः ।

स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवर्णकामतः श्रेयत् ॥

अर्थात्—अक्षत योनि विधवा का पुनर्विवाह करना चाहिए जो विधवा बिना संस्कार के दूसरे को अपना पति बनाती है, यह स्वैरिणी है । व्याघ्र-पाद के वचन देखिए—

पत्तिनाशे यथा पुंसो भर्तृनाशे तथा स्त्रियः ।

पुनर्विवाहः कर्त्तव्यः कलावपि शुभे तथा ॥

अर्थात्—कलियुग में स्त्री के मरजाने के बाद उसे पुरन पुनर्विवाह कर लेते हैं; उसी प्रकार पुरुष के मरने पर स्त्री को भी पुनर्विवाह करलेना चाहिए । वैशंपायन ने कहा है—

पुरुषाणामिव स्त्रीणां विवाहा बहवो मताः ।

भर्तृनाशे पुनः स्त्रीणां पुंसां पत्नीलये यथा ॥

अर्थात्—पुरुषों के मरने पर स्त्रियों के अनेक विवाह हो सकते हैं । जैसे स्त्री के मरजाने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, वैसे ही स्त्री भी पुरुष के मरने पर पुनर्विवाह कर सकती है । जाबालि की सम्मति है कि—

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राः स्वकुल्योपिताम् ।

पुनर्विवाहं कुर्वीरन्नन्यथा पाप संभवः ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह कर देना चाहिए, नहीं तो पाप होने की संभावना है । महर्षि अगस्त्यजी आज्ञा देते हैं—

मर्नमावे धय स्त्रीणां पुन परिणयो मतः ।

न तत्र पाप नारीणामन्यथा तद्गतिर्नहि ॥

अर्थ—पति के मर जाने पर युवती स्त्रियों का विवाह दूसरे पुरुष के साथ कर देना चाहिए । इसमें कोई पाप नहीं है । स्त्रियों के लिए सिवाय इसके कोई उपाय ही नहीं है । पातशर ने कहा है कि —

नष्टे मृते प्रव्रजिते स्त्रीष्वे च पतिते पतौ ।

पंचस्वापत्सु नारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥

अर्थात्—पति के हापता हो जाने पर, मर जाने पर, सन्यासी हो जाने पर, नपुंसक मालूम होने पर, और मुसलमान या ईसाई बन जाने पर, स्त्रियों को दूसरा विवाह कर देना चाहिए ।

ये केवल प्रमाण ही प्रमाण नहीं हैं, बरिक्त हिन्दू इतिहास में सैकड़ों उदाहरण भी हैं । महाभारत और रामायण के पाठकों को ऐसे अनेक उदाहरण मिलें हगें जिनमें शास्त्रों के उपरोक्त वचनों का पालन किया गया हो । तापर्य यह है कि “विवाह सत्कार सतान पैदा करने के लिए किया जाता है । यदि इस उद्देश्य में किसी प्रकार की बाधा हो तो उसे हटाना चाहिए । सतान अबदय पैदा करनी चाहिए । यदि सतान पैदा होने के पूर्व ही स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक मर जाय, तो फिर वह सतान पैदा करने के लिए पुनर्विवाह करले तो कोई हानि नहीं” । यही इच्छा हमारे शास्त्रों की है । अब विधवा विवाह विषयक ऋग्वेद के इन मंत्रों पर भी विचार कीजिये

या पूर्वं पतिं विस्त्राथान्यं विन्दते परम् ।

पञ्चोदनं च तावज्जं ददातो न विनोपतः ॥

समानलोको भवति पुनर्मुवापर पति ।
योऽजपन्वौदन दक्षिणाज्योतिषददाति ॥

१।५।२८ ॥

अर्थ— जो स्त्री पहले पति को पाकर उसके बाद दूसरे का प्राप्त होती है। वे दोनों निश्चय ही ईश्वर को समर्पण करें। वे दोनों अलग न हों। दूसरा पति दूसरी बार विवाहित स्त्री के साथ एक स्थान वाला होता है। जो परमात्मा को समर्पण करता है।

इसी प्रकार के मंत्र वेद में अनेक स्थान पर आये हैं हमने यहाँ पर उन्हीं मंत्रों को लिखा है, जो सहज ही समझ में आजाने वाले हैं। अथर्ववेद काण्ड १८ सूक्त ३ के मंत्र १, २, ३, और ४ इसी सन्बन्ध में अधिक विचारणीय हैं। ऋग्वेद मण्डल दसवाँ सूक्त १८ और मंत्र ८ और १८, तथा म० १० सूक्त ४० मंत्र दो भी हमारे विषय के पोषक हैं। तैत्तिरीय आरण्यक ६—१—१४ में भी विधवाविवाह के पक्ष में लिखा हुआ है। स्त्रियों को उचित है कि वे स्वयं अपने कर्त्तव्य का निर्णय करें। यह विषय एक ऐसा महत्वपूर्ण तथा जटिल है कि जिस पर हम अपनी ओर से बहनों को कुछ कहना ठीक नहीं समझते। हमने वेद के मंत्रों को तुम्हारे विचार के लिए उपस्थित कर दिया है, इन पर विचार करो और अपनी उन्नति करो।

अन्त में मैं अपनी बहनों से यही प्रार्थना करता हूँ कि वेदानुसृत आचरण कर अपने जीवन को पवित्र पुरुष उच्च बनाओ। वेदों को पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना चाहिए। इसी में तुम्हारा कल्याण है। वेद में स्त्री पुरुष के लिए कहीं भी प्रक्षपात नहीं है—समता का अधिकार है। इसलिये वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए और जो कुछ भी उनमें उपदेश है, तद-

गुरु आचरण कर अपना नारी जीवन सार्थक करना चाहिए। वेदा-
गुरु पथनों को ही सत्य मानना चाहिए और वेदविस्मय विधानों पर
विश्वास नहीं रखना चाहिए। इसी में गुरुद्वारा भला है। मद्रलमय पर
मान्य गुरु सुबुद्धि दें और सुनाम दिया गया है।

॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥

* समाप्त *

BHAVAN'S LIBRARY

Kulapati K M Munshi Marg

BOMBAY-400 007